

ABSTRAC

La presencia del shamanismo en nuestra ciudad demuestra la importancia de esta práctica ritual para una parte de la sociedad, que participa de estos ritos por considerarlos provechosos y útiles para la salud y el bienestar personal. El tema del shamanismo es particularmente interesante porque nos habla de una visión distinta de la cultura y del mundo, de una visión ajena a la mentalidad del hombre llamado "moderno". La modernidad nos ha envuelto a todos, nos guste o no, dentro de una visión de racionalidad que ha llegado a convertirse en el único espacio conceptual posible.

El Shamanismo forma parte de la cultura de nuestra ciudad y país, es una manifestación de manera religiosa de su gente y sus costumbres que se encuentra escondida, refleja saberes y tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación en nuestros pueblos por medio de la tradición oral. Por ello el estudio del Shamanismo realizado en nuestro medio es de gran importancia, ya que la existencia de estas actividades rituales presenta una alternativa para la sociedad cuencana. Con esta investigación podemos tener una visión de estos ritos para un mejor entendimiento del Shamanismo, y dar a conocer los motivos y razones que tiene la sociedad para la búsqueda de estos métodos de ritualidad.

INDICE

INDICE.....	2
INTRODUCCIÓN.....	6

CAPITULO I

1.- Definición de Shamán.....	10
1.1.- Origen del Shamanismo.....	19
1.2.- ¿Qué es un Ritual Shamánico?.....	25
1.3.- Tradición, Mitos y Costumbres.....	32
1.4.- Primeros Shamanes y su Evolución.....	38

CAPITULO II

2.- La Influencia del Shamán en la Sociedad.....	44
2.1.- La sociedad y el shamanismo.....	50
2.2.- El ritual del Shamán y la sociedad.....	54
2.3 Objetivo de un shamán.....	54

CAPITULO III

3. Función de los elementos en el ritual.....	56
3.1. Las Varas.....	56
3.2. Los Alucinógenos.....	61
3.3. Las hiervas.....	66
3.4. Los animales.....	70

CAPITULO IV

4. Técnicas y organización de la Curación.....	74
4.1. Elementos de Curación.....	79
4.3. Prácticas de Curación.....	86
4.4. Curación.....	87
CONCLUSIONES.....	92
BIBLIOGRAFÍA.....	95

UNIVERSIDAD DE CUENCA

**FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN**

ESCUELA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

**“EL SHAMANISMO Y SU INFLUENCIA EN LA
SOCIEDAD CUENCANA.”**

**Tesis previa a la obtención
del Título: Licenciado en
Ciencias de la Educación en
la especialidad de Historia y
Geografía.**

DIRECTORA: Dra. María Leonor Aguilar.

**AUTORES: Milton Mauricio Chacho Galarza
Darwin Ermel Galarza Galarza**

CUENCA – ECUADOR

2011

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de tesis a mis queridos papas, en especial a mi querida mamita que me sabido apoyar en todo este tiempo e inculcarme buenos principios y morales que me sirven de mucho para mí futura vida profesional y personal; y a mi querido papá que a pesar de la distancia me dio su apoyo moral y económico, y me enseñó que las responsabilidades son grandes cuando uno es profesional. A mis hermanos Lupe y Hugo por todo el cariño, apoyo y confianza que siempre me han brindado; y a todos mis amigos que siempre están y me apoyan en todo.

Milton.

Este trabajo, lo dedico en primer lugar a Dios que con el don de la sabiduría, he logrado alcanzar un gran logro en mi vida, luego a mis papás, que con su apoyo moral e incondicional para poder superarme, en especial a mi querido papá ya que por la distancia me ha sabido inculcar buenos conocimientos y valores para el feliz término de mis estudios, también a mis hermanos gracias por su apoyo que siempre me han sabido dar, y a los amigos que me brindaron siempre su cariño y supieron impulsarme para culminar la carrera, y a todas aquellas personas que me supieron dar su apoyo y comprensión.

Darwin.

AGRADECIMIENTO

El presente proyecto de tesis no hubiera podido realizarse sin la colaboración de varias personas a las cuales hacemos extensibles nuestros más sinceros agradecimientos.

A todos los docentes de la Escuela de Historia y Geografía, en especial a la Dra. María Leonor Aguilar, directora del presente proyecto de tesis.

A todo el personal administrativo de la facultad de Filosofía.

A las personas que colaboraron con la información necesaria para la realización del presente estudio.

A nuestras familias por todo el apoyo, paciencia y comprensión, en este trayecto especial de la vida.

A todos nuestros amigos y compañeros con los cuales compartimos gratos momentos de alegría y esparcimiento sano.

MILTON Y DARWIN.

INTRODUCCIÓN

La presencia del shamanismo en nuestra ciudad demuestra la importancia de esta práctica ritual para una parte de la sociedad, que participa de estos ritos por considerarlos provechosos y útiles para la salud y el bienestar personal.

El tema del shamanismo es particularmente interesante porque nos habla de una visión distinta de la cultura y del mundo, de una visión ajena a la mentalidad del hombre llamado "moderno". La modernidad nos ha envuelto a todos, nos guste o no, dentro de una visión de racionalidad que ha llegado a convertirse en el único espacio conceptual posible. Sin embargo, las investigaciones sobre el shamanismo y otras manifestaciones similares nos permiten comprobar que ese espacio está ubicado dentro de un hiperespacio en el que existen otras formas de pensar paralelas, con sus propias lógicas, con sus propias filosofías, con métodos de formación de los discursos y de las prácticas completamente diferentes de los imperantes dentro de la llamada modernidad y que no pueden ser ignorados.

El Shamán de acuerdo a los cambios que ha tenido la sociedad también ha ido cambiando puesto que por la conquista española en 1492 con la llegada de Colón a América, trajo consigo una religión donde los colonizadores veían con otros ojos los rituales de las sociedades aborígenes y procedieron a la evangelización de estos pueblos que para ellos eran desconocidos, y su

concepción de religión era otra y creían que estos pueblos estaban perdidos del camino del cristianismo y de modo abrupto los fueron despojando de sus conocimientos ancestrales y su religión, en estos pueblos se seguía manteniendo los conocimientos de ritualidad religiosa y de curación en reserva, los mismos que eran practicados a escondidas puesto que los conquistadores tendían a dar muerte a los que propiciaban otro tipo de religión y culto.

De manera que los aborígenes de la América lo llevaban consigo por medio de la tradición oral, y pasa de generación en generación, es así como logra perdurar hasta nuestros días, y está presente entre las tradiciones, mitos, costumbres y leyendas de un pueblo que se niega a desaparecer, vive inmersa en nuestra sociedad, como una alternativa de curación de ciertos males es así cómo buscaremos las diversas formas de manifestaciones de este tipo, veremos en qué se relacionan, qué sentido tienen para la sociedad y cuáles son los motivos que tienen para la búsqueda de estos medios alternativos de ritualidad.

El presente trabajo va a ser realizado para conocer de cerca la realidad que viven los shamanes, cómo curan, con que lo hacen, en fin quiénes son los shamanes y cuál es el rol que desempeñan dentro de su comunidad.

El Shamanismo forma parte de la cultura de nuestra ciudad y país, es una manifestación de manera religiosa de su gente y sus costumbres que se

encuentra escondida, refleja saberes y tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación en nuestros pueblos por medio de la tradición oral.

El valor simbólico que representa el Shamanismo nos ayuda a entender de manera más consciente la ardua labor de los maestros curanderos y de su gente, que participa en este acto de ritualidad, así como también nos ayuda a entender el papel que este ritual desempeña en la sociedad cuencana.

Por ello el estudio del Shamanismo realizado en nuestro medio es de gran importancia, ya que la existencia de estas actividades rituales presenta una alternativa para la sociedad cuencana y la provincia en la prestación de los medios de alivio de enfermedades. Y creemos que con esta investigación podemos tener una visión de estos ritos para un mejor entendimiento del Shamanismo, y dar a conocer los motivos y razones que tiene la sociedad para la búsqueda de estos métodos de ritualidad, y demostrar que no solo las clases sociales bajas son las que buscan estos tipos de ritual, las clases pudientes y medianamente pudientes también buscan este tipo de rituales.

El shamanismo busca, identificar y analizar cómo se realizan los rituales de curación y las limpias, y cuál es la motivación de una parte de la sociedad al buscar estos medios de curación; también identificar los principales acontecimientos que se realizan antes, durante y después de la curación o de un ritual; analizar los comportamientos que el Shamán tienen en los diferentes casos de curación o ritual; finalmente relacionar los rituales de curación que se

presentan e identificar el objetivo del mismo y su funcionalidad y beneficios en la sociedad para un mejor bienestar.

CAPITULO I

1.- Definición de Shamán.

El término de Shamán es un vocablo que su origen está determinado en los sujetos que antecedieron a nuestros días y alteraron los designios de la vida buscando respuestas a fenómenos, en un intento de supervivencia y determinismo al buscar un alivio a las enfermedades que se les presenta al transcurrir el ciclo vital de un ser, en una búsqueda intensa de contrarrestar los males o comúnmente llamadas enfermedades, para lo cual hacen presencia unos seres que han encontrado un modo de salvaguardar la integridad de los individuos o estabilizar a los seres que en su intento de sobrevivir adquieren enfermedades o achaques (dicho popular o común que se encuentra presente en la sierra andina y las poblaciones de Ecuador).

A continuación se analizarán los diversos enfoques en torno a los conceptos de shamán:

El origen de la palabra Shamán se da en medio de misterios evocando realidades diversas e incluso contradictorias, ello no es extraño porque nos refiere a algo de origen ancestral, distanciándonos muchas veces de los métodos arcaicos y extremos, el vocablo tomado en cuenta para la descripción de estos sujetos es el de “Chamán”, que es un vocablo de origen *Manchu-tungu* y llegó al vocabulario etnológico a través del ruso.

“La palabra *tungu* original de *saman* (*Xaman*) que se deriva del verbo Scha, “Saber” por lo que el Chamán significa por lo tanto alguien que sabe, o sabedor, que es un sabio. Algunas investigaciones etimológicas explican que la palabra proviene del sanscrito por mediación Chiño-Budista al manchu-tungu. (En Pali es *schamana*, en sanscrito¹ *samana* es algo así como “monje budista, asceta”. El término chino intermedio es *scha-men*). Los pueblos siberianos y de Asia Central tuvieron también denominaciones locales para el Chamán.”

El conocimiento o sabiduría en las lenguas Tungus, implica de una manera o de otra la maestría con los “espíritus”, que a voluntad puede introducir en sí mismo con el uso de ese poder parar interés propio, particularmente para ayudar a los que se encuentren asediados o se encuentran en el sufrimiento a causa de los espíritus. De manera que el siguiente significado de “Chamán” es, (Del fr. *chaman*, y este del tungús *šaman*) m. hechicero al que se supone dotado de poderes sobrenaturales para sanar a los enfermos, adivinar, invocar a los espíritus, etc.²

También se puede decir que Shamán o Chamán.- (del idioma tungu, de Siberia, *xaman* o *schaman*, y éste del verbo *scha*, "saber"), es un individuo al que se le atribuye la capacidad de modificar la realidad o la percepción colectiva de ésta, de manera que no responden a una lógica causal. Esto se puede expresar finalmente, por ejemplo, en la facultad de curar, de

¹ **sánscrito, ta.** (Del sánscr. *sá sk ta*, perfecto). adj. Se dice de la antigua lengua de los brahmanes, que sigue siendo la sagrada del Indostán. *Lengua sánscrita*. || **2.** Perteneciente o relativo a dicha lengua. *Libros, poemas sánscritos*.

² Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

comunicarse con los espíritus y de presentar habilidades visionarias y adivinatorias. Es el término usado para indicar a este tipo de persona, presente principalmente en las sociedades cazadoras y recolectoras de Asia, África, América y Oceanía y también en culturas prehistóricas de Europa. Los shamanes cumplen un papel central en las comunidades cazadoras y recolectoras, como depositarios de sabiduría. Su don es recibido por herencia, ocasionalmente por vocación, pero suele exigir siempre pasajes de iniciación, consistentes en largos ayunos, retiros y, en ciertos casos, ingestión de alucinógenos. Suelen ser elegidos por familias y simbólicamente por los espíritus, deben someterse a un riguroso entrenamiento. Entre sus funciones están, comunicarse con los espíritus para corregir los errores de la comunidad a la que pertenecen, por lo cual también restauran la armonía entre el hombre, su mundo espiritual y el mundo físico.

“Existen numerosas definiciones:

Entre los siberianos y otros grupos de todo el mundo con creencias análogas, es la persona a quien se le atribuyen poderes para curar a los enfermos y comunicarse con el mundo del más allá”³. “Curandero indígena que altera deliberadamente su conciencia a fin de obtener conocimiento y poder proveniente del mundo de los espíritus para ayudar y curar a los miembros de su tribu”⁴. Entre los Ojibway en Canadá “Es la persona, hombre o mujer que experimenta, absorbe y comunica una especial forma de apoyo, de poder sanador”⁵. “El que conoce las técnicas arcaicas del éxtasis”⁶. “Una persona a la

³ The New Encyclopedia Británica; 1989.

⁴ Krippner; 1988.

⁵ Grim; 1983.

⁶ Eliade.

que se le atribuyen poderes especiales para comunicarse con los espíritus e influir sobre ellos disociando su alma de su cuerpo. Los espíritus le ayudan a realizar sus tareas que incluyen descubrir la causa de las enfermedades, del hambre y de cualquier desgracia, y de prescribir una cura apropiada. Se les encuentra entre los siberianos y otros pueblos asiáticos; su actividad se desarrolla también entre otras muchas religiones y con otros nombres”⁷. “Una persona dispuesta a confrontar los más grandes miedos y sombras de la vida física”. Y en función de los resultados: “Un curador que ha experimentado el mundo de las tinieblas y que ha confrontado sin miedo su propia sombra tanto como lo diabólico de los otros y que puede con éxito trabajar con las fuerzas de la oscuridad y de la luz”⁸. “Un guía, un sanador, una fuente de conexión social, un mantenedor de los mitos del grupo y de su concepción del mundo”. Sirve también para referirse a alguien que está “hiperactivo, excitado o en movimiento”, o que es “capaz de calentarse a sí mismo y practicar austeridades”⁹. “Técnico arquetípico de lo sagrado. Su profesión se desarrolla en el espacio que une la imaginación mítica y la conciencia ordinaria”¹⁰. “Persona de cualquier sexo que tiene un especial contacto con los espíritus (entendidos como fuerzas no fácilmente evidenciables) y capaz de usar su habilidad para actuar sobre aquellos que están afectados por esos mismos espíritus”¹¹. “Gran mago y sacerdote de ciertos pueblos primitivos, en especial del Norte de Asia. Entre los más famosos se cuentan los chamanes de Siberia”

⁷ The Cambridge Encyclopedia, 1990.

⁸ Sams; 1990.

⁹ Walsh; 1990.

¹⁰ Larsen.

¹¹ Harner.

(Diccionario de las C.O.); *El Manual Moderno* (1985) Chamanismo: "El arte eterno de vivir en armonía con la creación"¹².

Hay tres elementos claves para definir como shamanes: puede voluntariamente entrar en estados alterados de conciencia, en esos estados se experimentan a sí mismos "viajando" y utilizan esos viajes como un método para adquirir conocimiento o poder y para ayudar a la gente de su comunidad"¹³. Para buscar grupos que actualmente presenten individuos que practican el shamanismo de forma más especializada, resulta preciso irse a los lugares más remotos del mundo conocido.

Por el hecho de encontrarse vinculados a grupos que muestran una estrecha relación con la naturaleza, hasta el punto en que cualquier amenaza sobre esta empobrece nuestra posible comprensión de sus manifestaciones concretas. Las zonas del planeta por las que han pasado sucesivamente mayor número de civilizaciones y poseen una estructura social centralizada desde grandes núcleos urbanos, son las que preservan en menor medida vestigios de actividades shamánicas. Estas, todavía pueden mantenerse entre los "inuit" *"También llamados esquimales, pueblo ártico que habita en pequeños enclaves de las zonas costeras de Groenlandia, de la Norteamérica ártica (incluidas Canadá y Alaska) y el extremo nororiental de Siberia. El nombre con el que se denominan a sí mismos es inuit (en siberiano y algunas lenguas de Alaska, yuit), que significa 'la gente'. El nombre 'esquimal', que se*

¹² Matthews en "The celtic Shamán". 1991.

¹³ .Walsh, 1990.

considera despectivo, significa ‘devoradores de carne cruda’, término con el que de forma poco exacta les bautizaron los pueblos algonquinos.”¹⁴. O entre los "fueguinos" (primeros habitantes del extremo sur de América), entre los habitantes de las selvas africanas, asiáticas y americanas o lugares poco accesibles, como desiertos y montañas.

Si bien un Shamán puede alcanzar distintas categorías religiosas mediante la herencia, la búsqueda personal o la vocación, el reconocimiento y la llamada individual es siempre una parte esencial de la elevación de la persona a una nueva categoría. El Shamán, generalmente un hombre, es quien da un punto de conexión entre la sintomatología y un medio de curación, también es llamado como *“un portavoz de los “espíritus” que se convierten en sus familiares a lo largo de su iniciación, durante la cual experimenta con frecuencia ayunos prolongados, retiros y otras pruebas que conducen a sueños y visiones.”*¹⁵ que luego de estos medios el Shamán tiene la inculpación que es recibida por los shamanes de mayor jerarquía y veteranos en su medio, y son quienes poseen los mayores conocimientos para inculcar a los nuevos que realmente tengan vocación para la tradición.

Con la palabra Shamán se define en nuestra sociedad al individuo que, por estar dotado de facultades anímicas superiores, ocupa la función de agente coordinador y estabilizador del grupo social al que se pertenece. Los

¹⁴ Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

¹⁵ “Shamanismo una terapia mágica.” en:
<http://www.vulcanusweb.de/dialogando/mtg.htm>

especialistas están de acuerdo en considerar el shamanismo como “un sistema sobrenatural de control social” (Holland 1964:304; Furst 1968:169). En efecto el Shamán será quien reúne en su persona cuatro funciones diferentes: las de sacerdote, curandero, protector del grupo, y conjurador de espíritus. Su poder individual se acrecienta con la ingestión de sustancias alucinógenas, gracias a las cuales puede asumir la personalidad de animales peligrosos, como son los del jaguar, toros bravos, serpientes, y demás.

El Shamán de acuerdo a los cambios que ha tenido la sociedad también ha ido cambiando, puesto que por la conquista española en 1492 con la llegada de Colón a América, trajo consigo una religión donde los colonizadores veían con otros ojos los rituales de las sociedades aborígenes y procedieron a la evangelización de estos pueblos que para ellos eran desconocidos, y su concepción de religión era otra y creían que estos pueblos estaban perdidos del camino del cristianismo y de modo abrupto los fueron despojando de sus conocimientos ancestrales y su religión, en estos pueblos se seguía manteniendo los conocimientos de ritualidad religiosa y de curación en reserva, los mismos que eran practicados a escondidas puesto que los conquistadores tendían a dar muerte a los que propiciaban otro tipo de religión y culto.

De manera que los aborígenes de América lo llevaban consigo por medio de la tradición oral, y pasa de generación en generación, es así como logra perdurar hasta nuestros días, y está presente entre las tradiciones, mitos, costumbres y leyendas de un pueblo que se niega a desaparecer, vive inmersa

en nuestra sociedad, como una alternativa de curación de ciertos males es así como buscaremos las diversas formas de manifestaciones de este tipo.

“Los griegos creían en la eficacia del consejo del oráculo, los chinos utilizaban la magia como protección contra los demonios, el shamanismo floreció en India, y aún persiste abiertamente en Asia central. Es una práctica que tan sólo ha sido abandonada muy recientemente en buena parte del mundo.

Una y otra vez, surgieron verdaderos profetas y maestros que denunciaron y desenmascararon el shamanismo. Aun el evanescente hombre rojo tuvo un profeta de este tipo durante los últimos cien años, el shawnee Tenskwatawa, quien predijo el eclipse de sol en 1808 y denunció los vicios del hombre blanco. Muchos verdaderos maestros han aparecido entre las varias tribus y razas a lo largo de la historia evolucionaría del mundo. Y seguirán apareciendo para desafiar a los shamanes o sacerdotes de cualquier edad que se opongan a la instrucción general e intenten obstaculizar el progreso científico.

De muchas maneras y mediante métodos tortuosos los antiguos shamanes establecieron su reputación como voceros de Dios y custodios de la providencia. Rociaban con agua al recién nacido y le daban nombre;

circuncidaban a los varones. Precedían todas las ceremonias fúnebres, anunciando la llegada segura del muerto a la tierra de los espíritus.”¹⁶

En otra definición podemos contemplar lo que el Arqueólogo Holger Jara manifestó en una intervención suya: el Shamán es aquel que, por medio de la observación de los astros podía determinar el momento propicio para la siembra y la cosecha y también determinaba las épocas en las cuales habrían sequías y existencia de temporadas muy húmedas. Más no es Shamán el que hace bailar a las culebras en una feria (*“Decimo Séptimo Coloquio de Rutas Culturales del 28 de junio a 01 de julio del 2010. Centro de Arte Moderno, Ciudad de Quito, Comunidad de Tulipe.”*).

“El Shamám se le identifica, con lo que, es la curación, por que normalmente se ha orientado y se ah explicado de esa manera. Shamán es el cura los problemas, normalmente del tipo físico, con hierbas, rezos y cantos. En la selva o en la ciudad hay muchos shamanes que a través de sus rezos y sus cantos ayudan a sanar la enfermedad física de las personas que acuden a él”.¹⁷

El shamán era el curandero principal, el hombre fetiche ceremonial, y la personalidad central para todas las prácticas de la religión evolucionaría. En muchos grupos, el shamán era más importante que el jefe militar, señalando el

¹⁶ “LAS PRACTICAS Shamanicas.” Libro de Urantia, DOCUMENTO 90, EL SHAMANISMO —LOS CURANDEROS Y LOS SACERDOTES, en; <http://ellibro.org/librourantia/lupr090.htm>.

¹⁷ EL ARTE DE LA MEDITACION. MIGUEL FERRARA.pag 180.

comienzo del dominio de la iglesia sobre el estado. El shamán a veces funcionaba como sacerdote y aun como sacerdote-rey. Algunas de las tribus más recientes contaron tanto con los más primitivos shamanes-curanderos (videntes) y posteriormente con los shamanes-sacerdotes, y en muchos casos el oficio de shamán se volvió hereditario.

Desde los tiempos antiguos toda anormalidad se atribuía a la posesión de los espíritus. Una anormalidad mental o física notable constituía una recomendación para el oficio de curanderos, muchos de éstos eran epilépticos, mujeres histéricas y estos dos tipos representaban gran parte de la inspiración en la antigüedad así como también de la posesión de los espíritus y diablos, estos shamanes primitivos pertenecían a una clase que desde entonces se ha definido como paranoica.

1.1.- Origen del Shamanismo.

El Shamanismo, es una de las más valiosas expresiones de la resistencia a morir del espíritu, es una práctica cultural de los indios americanos. Como se conoce a través de la antropología y la historia; la medicina Shamánica es un "Patrimonio de la Humanidad", una experiencia colectiva de más de 4 mil años, que se ha transmitido de generación a generación, de pueblo a pueblo, donde el principio vital fue la armonía, la unidad con la naturaleza, donde se considera a la naturaleza como una prolongación de sí mismo, algo así como su propia piel y sus propios órganos de los sentidos.

“Este momento histórico es importante para poder rescatar, el valor de la Medicina Natural Aborígen, rescatar la noción de curación que tenían nuestros antepasados, en donde la pérdida de la salud era por factores netamente activos (dominio del cuerpo y sometimiento de la enfermedad), es decir una coparticipación del paciente y del Shamán, a diferencia con la medicina occidental actual, donde el paciente es pasivo y el médico o terapeuta intentan realizar un retiro de las enfermedades”.¹⁸

Una comprobación importante consiste en que, el shamanismo resulta excepcional dentro de las sociedades tradicionales *pocos hombres son "sabios"*, en cambio no es considerado en ningún caso una conducta anormal sino simplemente distinta. La modernidad en su afán de equiparar la cultura sin permitir desviaciones que la aparten de la propia modernidad considera el shamanismo como algo anormal, es decir, como un conocimiento y una práctica que escapa de lo que "debe ser" según las normas y que, en consecuencia, pertenece al campo de lo que no es serio ni normal, e incluso puede caer fácilmente en la ilegalidad en la medida que las normas transgredidas tengan carácter jurídico.

En los albores de la modernidad, durante el Renacimiento, la magia es todavía admitida porque, como se ha dicho antes, era practicada y defendida por importantes intelectuales. Sin embargo, el mecanismo represivo que aplica la modernidad a todo lo distinto ya estaba presente desde ese primer momento.

¹⁸ Walter Trujillo en <http://www.vulcanusweb.de/dialogando/mtg.htm>

En efecto, se admitía la magia cuando operaba con la ayuda de los ángeles y no cuando operaba con la ayuda de los demonios. A partir de la declaración de ese principio, el camino de la represión es fácil: primero se pone en cuestión la nitidez de la distinción (¿quién puede decir cuándo está operando un ángel y cuándo un demonio?) para considerar que toda magia debe ser mirada con profunda desconfianza y luego se decide que, en materia tan grave, a la más leve señal de presencia del demonio, la práctica (y quien la realiza) debe ser objeto de persecución. La Inquisición se encarga del resto.

En el mundo contemporáneo, donde la modernidad se encuentra triunfante, el éxtasis del Shamán puede ser entendido como una forma de locura, la sencillez de sus conocimientos médicos es calificada como primitivismo a-científico y su práctica curanderil puede llegar a ser perseguida como un ejercicio ilegal de la medicina. Desde la perspectiva moderna, el shamanismo -como todo elemento cultural que escape de la mera racionalidad- es un elemento perturbador que distorsiona las cosas desde el pasado: el shamanismo es una rémora, corresponde a una época pre-moderna que no ha sido totalmente superada en algunas de las actuales civilizaciones, particularmente en los países atrasados o subdesarrollados.

Podríamos remontarnos al Antiguo Testamento para hablar de la existencia de ancianas mujeres dedicadas a prácticas Shamanicas y adivinatorias o ancianos que prometían curaciones, filtros de amor y otras cosas por el estilo.

Estos ancianos trabajaban al margen de las religiones oficiales y eran mal vistos por sacerdotes y sacerdotisas. Lógicamente, el antiguo testamento a la situación geográfica de África del Norte, Egipto y Medio Oriente, nos habla de unas prácticas mágicas carentes de grandes ritos y aprobación religiosa en el mundo semítico (Grupo de lenguas antiguas que existían en el mundo antiguo contemplado en el Antiguo Testamento), de hace tres mil o cuatro mil años. Pero esto no quiere decir que el shamanismo o la actuación de los curanderos o adivinas, no se haya encontrado en todas y cada una de las culturas que en el mundo han sido.

Desde el momento que nació una clase sacerdotal organizada en todas y cada una de las culturas antiguas, también nacieron los shamanes y curanderos que, sin recurrir a la ritualidad sacerdotal prometían hechos maravillosos a la sociedad.

El shamanismo, por lo tanto, es un fenómeno contestatario a los magos cortesanos prepotentes, nacida entre las clases menos favorecidas de la civilización, sin mucha dirección y mucha cabeza, pero está dispuesta a plantar cara a los mandatarios que siempre han monopolizado las necesidades espirituales del hombre. “Todos y cada uno de nosotros, desde la china milenaria, o desde el antiguo Egipto hasta nuestros días, hemos tenido la necesidad de creer en algo, de llenar ese pequeño vacío espiritual que llevamos dentro, de satisfacer nuestro pensamiento mágico; y es por eso que

muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos dejado seducir por alguna religión, por alguna ciencia oculta o por la brujería.”¹⁹

Quién es capaz de excusando a una solución fácil y mágica, quien no se deja tentar por una promesa de futuro afortunado, muy pocos. Y las religiones son muy complicadas, nos obligan tantas y tantas reglas de comportamientos siempre ajenos a nuestra naturaleza, que cuando se nos ofrece una solución espiritual que no exige de nosotros que otra cosa que la fe, nos entregamos a ella.

En suma el Shamanismo es tan viejo como la historia del hombre, que desde hace unos cinco mil doscientos años, surgió en la historia de Mesopotamia, plagada de sacerdotes Shamanes, Magos, Brujos y Brujas, actualmente Irán e Irak.

“Podemos retroceder aun más, a los antiguos grupos tribales que se aposentaron en todos los continentes hace unos 10.000 años. Estos grupos carecían de escritura y una jerarquía ordenadora de los bienes comunes, pero muchos de ellos ya contaban con orden grupal, el sedentarismo, la agricultura, un jefe guerrero y un jefe espiritual.

Todo parece indicar que entre los grupos nómadas que se pasearon por el mundo hace 20.000 años, existió la figura del Shamán o Brujo, y del líder, tal y

¹⁹ Brujerías Conjuros y Sortilegios , Robert Wall Newhouse.

como podemos ver hoy en día entre algunas tribus africanas. Los Shamanes o brujos de la remota antigüedad se convirtieron en los sacerdotes y sacerdotisas de los primeros pueblos establecidos y de las primeras culturas, alcanzando las cúspides de la jerarquía social, económica y política.

Desde el momento en que los brujos de la prehistoria se convirtieron en los sacerdotes de la historia, empezaron a surgir, y a ser perseguidos. El grupo de personas que siempre ha adorado o despreciado más a los Shamanes o Brujos por el simple hecho de tenerlos más a mano y cerca de ellos, y por no distinguir una jerarquía opresora. Durante algunos siglos, y dentro de ciertas culturas tanto el shamanismo y la brujería fueron toleradas. Y de tiempo en tiempo ha sido cruelmente perseguida.

En los siglos XII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII el shamanismo y la brujería europea se extendieron como reguero de pólvora. Y de la misma forma que se extendió, fue perseguida por la Santa Inquisición. La iglesia católica ha sido una de las menos tolerantes en este sentido. En los primeros cincuenta años del siglo XVII hubo más de sesenta mil condenados a muerte por practicar la brujería, el planteamiento era sencillo, si la iglesia contaba con el apoyo de Dios, la brujería solo podía contar “Espiritus”. Al terminar el siglo XVII son casi cien mil personas que habían sido encontradas culpables de practicar brujería, y por lo tanto, fueron ejecutados públicamente.”²⁰

²⁰ Brujerías Conjuros y Sortilegios, Robert Wall Newhouse.

A pesar de las grandes persecuciones que han sufrido durante la historia en el mundo antiguo la Brujería y el Shamanismo, han logrado subsistir hasta nuestros días dando fe de que es un movimiento que se niega a desaparecer de la sociedad, y está presta para entregar a la sociedad nuevos métodos de curación. “Así como los aquelarres vascos “-‘Prado del carbón’- reunión de brujos y brujas con la supuesta presencia del diablo”²¹, ritos provenientes de antiguos cultos y rituales celtas que intentaban acercar al hombre con la naturaleza.” (Brujerías Conjuros y Sortilegios, Robert Wall Newhouse). Las curaciones con hierbas medicinales que practicaban los shamanes hindúes, americanos o africanos, y las suertes, adivinaciones e incluso las prácticas de las antiguas religiones, o las creaciones de sectas que no contaran con el apoyo de las distintas iglesias que son fundadas, eran considerados como actos negados, demoniacos y de brujería.

1.2.- ¿Qué es un Ritual Shamánico?

Los rituales shamánicos utilizados para la curación y la resolución de problemas están basados en un conjunto de paradigmas y leyes espirituales. Uno de los caminos para explorar los paradigmas del shamanismo es observar cómo se relaciona el shamanismo con la medicina tradicional andina. Tanto el shamanismo como la medicina apuntan a curar el alma, pero sus puntos de vista sobre cómo facilitar la curación a menudo son iguales.

²¹ Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Cuando hablamos de shamanismo, tenemos que simplificar y concentrarnos, en que el shamanismo ha sido definido por las más antiguas definiciones antropológicas: en las prácticas espirituales de siberianos, mongoles y tribus nómadas de América del Norte, es importante saber que el shamanismo clásico es utilizado no sólo para curar estados psicológicos patológicos, sino también para diagnosticar y tratar enfermedades físicas. Los campos del shamanismo tradicional y la medicina tradicional, por lo tanto, sólo se superponen parcialmente.

El shamanismo puede verse cuando observamos la construcción del contexto considerado esencial para la curación. Puede resumirse esencialmente de la siguiente manera: el proceso shamánico construye una estructura en el espacio. La curación Shamánica tiene lugar en una zona atemporal, un tiempo mítico en el que está presente todo lo que alguna vez fue y todo lo que alguna vez será. Durante un ritual shamánico, todo está dirigido a desconectar a los participantes de la experiencia del tiempo lineal.

El Shamán focaliza su atención en la experiencia del espacio, no del tiempo. Las cuatro direcciones en las cuatro esquinas, el cielo y los mundos superiores, arriba, la tierra y los mundos inferiores, abajo: éstos son los puntos de anclaje primarios para la curación. La sanación tiene lugar en un espacio sagrado, cuya estructura se hace visible a través de altares e imágenes, todas las personas que presencian el ritual participan en una escenificación atemporal, en la cual todo el poder curativo de hecho todo lo existente está presente. Durante el ritual, el Shamán invoca a los poderes específicos que

pueden contribuir a la curación, con plegarias y ofrendas de comida, agua y humo, que son colocados sobre los altares. Un altar es visto como un ancla que une ambos mundos, el visible y el invisible, sirve como la personificación del poder curativo invocado, no existe "símbolo" aquí, no hay separación entre objeto y sujeto. Durante el curso del ritual, un altar dedicado a un espíritu en particular se convierte en ese espíritu. El Shamán, su cliente y los espectadores están rodeados por los espíritus, a los mismos que se les da su propio lugar en esta reconstrucción ritual del universo espiritual, así todos los poderes cósmicos tienen su prioridad, de acuerdo con las tradiciones shamánicas, que se encuentren dentro del cuerpo y la psique (alma) del cliente, cuando un poder o energía está en el lugar correcto, tiene un efecto benéfico; cuando está desplazado, crea disturbio. Entrando en el mítico espacio pasajero del ritual shamánico, un Shamán puede recuperar una parte perdida del alma y traerla a casa, puede sacar energía foránea del cuerpo del cliente y retornarla al lugar de donde vino. Cuando las energías han regresado a los lugares a los que pertenecen, el resultado es la salud, y las cosas en la vida comenzarán a organizarse por sí mismas de mejor manera.

Estructurar la curación dentro de un marco de tiempo o dentro de una estructura espacial, y quizás más fundamental, en un proceso de curación Shamánica, lo cual tiene consecuencias de largo alcance. El efecto del paradigma en el que la curación se da a través de una organización del espacio permite, por ejemplo, que la curación shamánica pueda suceder en un tiempo notablemente corto. En la curación shamánica, el tiempo no es un factor relevante. Un individuo puede estar terriblemente enfermo o completamente

confundido cuando el ritual comienza, y gozar de perfecta salud justo unas horas después. Desde el punto de vista shamánico esto es lógico y no milagroso. Cuando alguien necesita curación, el espacio físico en el cual la curación tiene lugar es transformado a través de la plegaria y la ubicación de los altares.

El espacio se convierte en un mini cosmos en el cual todos los poderes espirituales necesarios están potencialmente presentes y podemos dirigirnos a ellos. El Shamán elige a qué espíritus se les pedirá que actúen sobre el cliente. El cliente puede ser invitado a moverse de un altar a otro para ser presentado a los espíritus, pero a menudo el cliente es llevado a un lugar específico y permanece allí por el tiempo que dura la ceremonia. Mientras el cliente permanece quieto, el Shamán organiza el ritual manipulando las fuerzas dentro del espacio. Durante el curso del ritual puede, por ejemplo, moverse de altar en altar y de estandarte en estandarte pidiendo a las fuerzas de las cuatro direcciones que entren en la habitación y contribuyan a la sanación. Cuando el ritual termina, los altares son desmantelados y retorna la experiencia del tiempo lineal. El cliente emerge del ritual y no es el mismo que era antes, está tocado por los espíritus y a través de ese contacto, es transformado. Los poderes de la creación han recreado su vida en el sentido más literal. A veces puede llevar horas, días o semanas que la curación se integre completamente en todos los aspectos de la vida del cliente, pero cuando la ceremonia finaliza, la sanación ya se ha llevado a cabo. Si fue exitosa, el problema está resuelto, y si no fue exitosa, usualmente la ceremonia no se repite, porque los espíritus ya han realizado todo lo que estaba a su alcance. No hay un desarrollo gradual de una

fuerza curativa como en el proceso terapéutico; en shamanismo, la curación es un evento único, repentino y directo.

El Shamán es el experto que conoce su camino a través de las estructuras de curación del universo y es capaz de activar aquellos poderes que son necesarios en cierta situación. Habiéndolo hecho, su trabajo está básicamente terminado, de alguna manera, se retira. La responsabilidad del ritual está en manos del Shamán, pero la responsabilidad de la curación está en manos de los espíritus. Las actividades del Shamán durante el ritual principalmente sirven para mantener la estructura del espacio mítico intacto, sus canciones son cantadas para apoyar a los espíritus mientras hacen el trabajo de curación.

El Shamán mismo puede también hacer el trabajo curativo, pero incluso en ese caso sigue las órdenes y sugerencias de los espíritus. El cliente del Shamán entra en un espacio pasajero en el cual el Shamán hace visible la estructura del universo espiritual. Se invoca a los espíritus y ellos toman el control de la curación real mientras el Shamán maneja la ceremonia.

Un Shamán moviliza fuerzas y poderes externos: espíritus sanadores y fuerzas de la naturaleza, el Shamán se apoya en la fuerza del exterior, los espíritus, en lo externo más que en la inteligencia interna.

De hecho, cuando se organiza una curación shamánica, todo el mundo es bienvenido. Cuantas más personas se presenten, mejor. Familiares, amigos, vecinos, las puertas están abiertas para todos. El Shamán mismo no llega solo

tampoco, puede traer a uno o más asistentes, algunos cantantes y percusionistas, su pareja, hijos y otros parientes. En un contexto shamánico, cuando una persona está enferma, se considera que la totalidad del sistema familiar y comunitario necesita curación, y sería inútil dar la bienvenida solamente al cliente para la ceremonia curativa. La comunidad toda necesita estar presente para que todos puedan ser curados, y por lo tanto son bienvenidos a manifestarse y participar. Durante el ritual de sanación, cada persona eleva una plegaria por el cliente pero también por su propio dolor y sus problemas, y a menudo ocurre que muchas personas son tocadas por los espíritus y encuentran curación de una u otra clase.

El ritual shamánico de curación es mucho más difícil de organizar, no sólo para la gente en el mundo occidental sino también para aquellos que viven en una cultura shamánica tradicional. Primero, uno tiene que encontrar un sanador o Shamán de quien se sepa que tiene los conocimientos para abordar la enfermedad o problema específico. Después, tiene que acercarse a él; usualmente, esto significa llevarle ciertos regalos tradicionales mientras le pide una ceremonia de sanación. El Shamán puede no contestar inmediatamente, puede tomarse algunos días para "investigar" el pedido, a la espera de un sueño o una reacción de los espíritus. Podrá, o no, estar de acuerdo con un ritual de curación, y sólo cuando la respuesta sea "sí", se establecerá una fecha. Uno necesita hacer preparativos, preparar los diversos altares de acuerdo a las detalladas instrucciones del sanador o Shamán. Probablemente, llevará mucho esfuerzo, tiempo e incluso dinero reunir el material y hacer los altares. Hay que preparar el espacio en el cual se celebrará el ritual. Se debe

preparar un banquete para ofrecer a todos los participantes después del ritual, lo cual significa comprar mucha comida y disponer de gente que la cocine. Uno tiene que comprar o hacer regalos para todos los que lo ayudan. El ritual de curación shamánico es posible solamente cuando muchas personas contribuyen con su tiempo, energía y dinero. En realidad, todos los preparativos tienen una razón práctica. Recién cuando uno está realmente preparado para pasar por todos los preparativos para una curación shamánica, y eso significa que cuando el ritual finalmente tenga lugar, el Shamán encontrará un cliente que está realmente comprometido.

La paradoja es que, aunque un ritual shamánico de curación cuesta bastante dinero si se considera lo anteriormente mencionado, el Shamán en sí mismo no es remunerado. Se supone que el patrocinador del ritual, el paciente o un miembro de su familia, debe hacerle un regalo al Shamán, pero eso es todo. En la sociedad shamánica tradicional, los regalos para el Shamán son prácticos y valiosos. Este principio de no remuneración no debe, sin embargo, confundirse con dar apenas algo de poco valor o sin valor alguno. En una comunidad pequeña y cerrada, las personas conocen exactamente las necesidades de los demás, y de ese modo, si las redes de pesca del Shamán están viejas y rotas, recibirá una nueva red de un cliente agradecido; si la manta del Shamán está gastada y hecha pedazos, recibirá una manta nueva.

En las culturas shamánicas, las personas sólo comienzan el entrenamiento para llegar a ser Shamán porque los espíritus así lo desean. Si

has sido elegido, las tradiciones dicen que el costo de negarse a ser un Shamán es muy alto: enfermedad grave, locura o incluso suicidio.

1.3.- Tradición, Mitos y Costumbres.

El shamanismo se ha manifestado en diversas expresiones que se han creado a lo largo de los tiempos, llegando a convertirse en: la tradición, mitos y costumbres, se presentaban en muchas formas, en Cuenca ante la sociedad, entre las cuales podemos encontrar las celebraciones que la población indígena en especial, rinde culto a los beneficios que la tierra les brinda, existen las celebraciones cronológicas y estipuladas en fechas en las cuales los pobladores están presentes en cada una de estas celebraciones.

En el mes de Enero en coincidencia con las fases lunares encontramos la celebración de OHOLLA POQOY / KAMAY RAYMI, que representa la maduración de la Tierra o la Fiesta de la Creación, que se realiza en el 21 de Enero.

En el 20 de febrero dentro de la fase lunar encontramos la celebración de el HATUN POQOY, que su significado es la Gran Maduración.

También encontramos el culto a la tierra es el PAWCAR WARAY / PACHA POQOY/ MOSOQ NINA, que está definida como la Floración, Maduración de la Tierra y el Fuego Nuevo que se celebra en el equinoccio de marzo, rindiendo culto a la gran estela de flores nuevas que se dan en esta época del año, entre los días 20 en la fase lunar y 21 en la fase solar de marzo.

Siguiendo la cronología de las festividades andinas continuamos con el mes de Abril y dentro de este encontramos el AYRIWAY / AYRIWAKY que celebra el crecimiento de las mazorcas gemelas, esta celebración se encuentra establecida el día 19 de Abril en fase lunar.

En el mes de Mayo tenemos la celebración llamada AYMURAY que se denomina la orden de Cosechar, para lo cual se encuentra la celebración en el 19 de Mayo de acuerdo a las fases de la luna, esta celebración está presente dentro de la fe católica en el momento que en ceremonias eucarísticas se realizan la presentación de las ofrendas que son: el pan, las uvas, frutas, flores y demás ofrendas que se presentan en este ritual en la eucaristía. Otra celebración como es el INTI RAYMI, éste es el culto al Dios sol que bendice las cosechas, y las siembras, para que la siembra y la cosecha sea fructífera y tener mayor la producción y compartir con sus semejantes dentro del Solsticio.

La Gran Fiesta del Sol, está determinada entre los días 17 y 21 de junio dentro de las fases lunares y calendario solar. El 17 de junio dentro del calendario lunar también se celebra ANTASITWA, que nos indica el “Sol Primavera” Cobrizo (sol que se enrojece mucho más en esta época del año).

En el mes de Agosto, el día 15 en acuerdo con la luna el QHAPAG SITUWA, que indica el “Sol Primavera” próspero.

En el mes de Septiembre está presente la celebración de QOYA RAYMI / SITUWA RAYMI /TARPUY KILLA que nos indica la Fiesta de la Esposa del

Inca / Equinoccio de primavera y el Mes de Sembrar, está ubicado en los días 14 de acuerdo con la luna y en el día 21 de acuerdo con el sol.

En el mes de octubre se da una celebración que se encuentra fijada con la luna y es el KANTARAY UMARAYMI, fiesta de cabecera, ésta celebración se la realiza el 13 de Octubre.

En el mes de noviembre, el día 12 se celebra la festividad de AYAMARKA, esta celebración es la visita al cementerio y recordar la memoria de los antepasados, fiesta que es repetida en la fe católica en el día 2 de noviembre bajo el nombre del día de las almas que cada año los católicos se prestan para la visita a los cementerios.

En el mes de Diciembre encontramos otra festividad ubicada en el día 11 de acuerdo a la luna y 21 en correspondencia con el sol se celebra PARAQALLARIY / QHAPAQ INTI RAYMI, que nos determina el Comienzo de las Lluvias, Fiesta del Mayor Poder del Sol (Solsticio).

Luego de haber revisado las fechas celebraciones más importantes, es necesario estructurar un calendario de festejos para los pueblos andinos y de esta manera identificar los días que se encuentran presentes dentro de estas celebraciones y los equiparen al calendario regular que llevan.

Los shamanes en estas celebraciones suelen hacer uso de su conocimiento ancestral y sus ritos para fortalecer a los participantes, cuyos representantes están dentro del ritual del shaman, alrededor de una fogata.

Calendario.

Luna	Sol	Mes	Killa	Significado
21		Enero	Qholla Poqoy / <u>Kamay Raymi</u>	Maduración Tierna Fiesta de la Creación
20	21	Febrero	Hatun Poqoy	Gran Maduración
20		Marzo	Pawkarwaray / Pacha Poqoy / Mosoq Nina	Floración Maduración de la Tierra Fuego Nuevo (Equinoccio)
19		Abril	Ayriway / Ayriwaki	Mazorcas gemelas de Maíz
19		Mayo	Aymuray	Cosechar
17	21	Junio	<u>Inti Raymi</u>	Fiesta del Sol (Solsticio)
17		Julio	Antasituwa	“Sol primaveral” cobrizo
15		Agosto	Qhapaq Situwa	“Sol primaveral” próspero
14	21	Septiembre	Qoya Raymi / <u>Situwa Raymi</u> / Tarpuy Killa	Fiesta de la esposa del Inka/ Equinoccio de primavera Mes de Sembrar
13		Octubre	Kantaray / Umaraymi	/ Fiesta Cabecera
12		Noviembre	Ayamarka	Cementerio / Memoria por los Antepasados
11	21	Diciembre	Paraqallariy/ <u>Qhapaq Inti</u> <u>Raymi</u>	Comienzo de las Lluvias Fiesta del Mayor Poder del Sol (Solsticio)

Dentro de la mitología cuencana encontramos varios cuentos, historias, leyendas que nos acercan a la mitología de Cuenca, como ejemplos tenemos: los Gagones, El Cura Sin Cabeza, El Farol de la Viuda y el Perro Encadenado; y demás cuentos que en Cuenca se han creado y transmitiendo de generación en generación mediante la tradición oral y recopilación en libros que nos relatan estos cuentos, a continuación tenemos el ejemplo de una de estas creencias:

GAGONES:

“Gagon, nombre con el cual conocía nuestro vulgo a un ser imaginario, al que generalmente le atribuían la figura de un perro blanco falderillo. Este animal que, aseguraba la gente ingenua aparecía tan solo por la noche y daba gemidos semejantes a los que produce un niño de pocos días de nacido; se dejaba ver cuando mantenían relaciones ilícitas personas de parentesco muy cercano entre si o que eran compadres de sangre.

Por eso se cantaba:

Compadre que a la comadre

No le mece las caderas

No es compadre de “A deberás”

Había quienes guardaban la creencia firme de que si se lograba coger el Gagon y se lo teñía de negro con un carbón, arriba de los ojos, al otro día aparecía la tisne en la frente de quienes vivían amancebados, sin embargo, como se ah dicho, de hallar en grado prohibido o de ser compadres.

No pocas veces, sobre todo el habitante pueblerino, estigmatizaba a varios personajes, llamándoles gagones, y se hizo por esto, muy popular, un señor que dizque guardaba relaciones maritales con una hermana, y apodado “el carne asada” al que todos pugnaban por conocerlo. Cuentan que estos animalillos, que eran tan blancos, como un “ampo de nieve”, pululaban ordinariamente por las veras de los acueductos que conducían las aguas que movían los molinos de “mama miche Machuca”, lugar en que se escondían, o mejor desaparecían luego, luego de sus andanzas por los barrios donde se albergaban ciertas parejas, para sus fines sensuales. La casa y los molinos de la aludida señora estaban situados casi al terminar la calle “larga”.

Como una breve digresión, señalaremos que esta señora, era pariente cercana del Gran Machuca y Vargas, por lo que ella también se las daba de muy “brava” y por esto, siempre mantenía riñas con sus clientes, porque aquellos reclamaban

por la justeza en el peso de los granos que le entregaban para su trituración; además diremos que su esposo, calmado y comunicativo, era un caballero de apellido Alvarado, que se preciaba de ser descendiente directo del primer molinero español, de ese apellido, que viniera a nuestras tierras.

Ahora, para exagerar los años lejanos, o muy lejanos, más bien, se dice: eso es tiempo de GAGONES; como si se dijera de los tiempos de Maricastaña o de los tiempos del rey Pepino.- ya verán, caros amigos, que los gagones marcaron época en nuestros lares...”²²

1.4.- Primeros Shamanes y su Evolución.

En el Ecuador desde antes de la conquista española han existido prácticas shamánicas, manifestadas en las culturas del periodo formativo, en la cultura Valdivia, logrando un cierto nivel de desarrollo de las prácticas shamánicas, muy ligadas a la naturaleza. Ya que en la zona del Austro en diversas excavaciones realizadas en Chordeleg, Guapán, Narrio, han encontrado una cerámica relacionada no solo con el uso doméstico, sino también con prácticas medicinales o shamánicas, recipientes cónicos utilizados posiblemente para la provisión de medicina a los enfermos imposibilitados de cambiar de posición.

²².- Libro de Cuenca, 1988, I Edición, Editores y Publicistas, Dir. General, Miguel M. Vazquez M. Biblioteca del CIDAP.

En la zona del Austro la medicina tradicional es trascendental. Mucho antes de la llegada de los Incas, entre los habitantes de esta cultura existió la noción de la vida en ultratumba, la misma que no era sino más que una mera continuación de la vida terrena. Dentro de su terapéutica, aplicaron la ley o principio de la semejanza, así se usaban cascos de venado para conferir ligereza, ojos de cóndor para la ceguera, manteca de serpiente para la astucia, el tocte para robustez, etc.

Hacia finales del siglo XV los incas inician la conquista de la región andina-ecuatoriana.

Hermida Piedra (1984: 12) manifiesta;

“Que no existía una influencia de la medicina inca sobre la nuestra, puesto que las dos fueron idénticas con sus raíces mágico-empíricas y las variantes de jerarquización en los que ejercían, sin calar hondamente entre los shamanes de nuestros campos, que hacían de hechiceros-brujos y curanderos. Con la llegada de los españoles se confrontaron distintas concepciones y tradiciones histórico-culturales con respecto a las nociones de salud y enfermedad y los procedimientos terapéuticos.”

El Shamán era el curandero principal, que en su grupo social estuvo presente en numerosos actos ceremoniales, y también se le conoce como la personalidad central para todas las prácticas de la religión. En muchos grupos, el Shamán era el más importante que el jefe militar, social, religioso y político, señalando el comienzo del dominio de la iglesia sobre el estado. El Shamán a veces funcionaba como sacerdote y aun como sacerdote-rey. Algunas de las tribus más recientes contaron tanto con los más primitivos shamanes-curanderos (videntes) y posteriormente con los shamanes-sacerdotes. Y en muchos casos el oficio de Shamán se volvió hereditario, pasando de este modo de generación en generación de esta forma que llegaría hasta nuestros días.

Desde los tiempos antiguos toda anormalidad se le acusaba a la posesión de los espíritus, de una manera tal que, a la que los grupos tribales estuvieron boquiabiertos por el desenvolvimiento de los acontecimientos. Una anormalidad mental o física notable constituía una recomendación para el trabajo del curandero, para el cual intervenía para la explicación necesaria o la interpretación de la voluntad de los espíritus. “Muchos de estos hombres eran epilépticos, mujeres histéricas y estos dos tipos representaban gran parte de la inspiración en la antigüedad así como también de la posesión de los espíritus y los diablos. Muchos de estos sacerdotes primitivos pertenecían a una clase que desde entonces se ha definido como paranoica.”²³

²³ .- LIBRO DE URANTIA. Documento 90.

“Aunque practicaban la decepción en asuntos menores, la gran mayoría de los shamanes creían el hecho de que están poseídos por el espíritu. Las mujeres capaces de caer en un trance o en un ataque de suspensión vital se volvieron poderosas shamanesas; más adelante, estas mujeres fueron profetas y médium espiritistas. Sus trances en suspensión vital generalmente comprendían una supuesta comunicación con los fantasmas de los muertos. Muchas shamanes femeninas también eran bailarinas profesionales.”²⁴

Pero no todos los shamanes se auto-engañaban; muchos eran embusteros astutos y hábiles. A medida que la profesión se desarrolla, se exigió que un novicio sirviera en calidad de aprendiz por diez años de trabajo duro y auto-negación, hasta calificar como curandero. Los shamanes desarrollarán vestimentas profesionales y una conducta misteriosa. Frecuentemente empleando drogas para inducir ciertos estados físicos que pudieran impresionar y confundir a sus semejantes de la tribu. La gente común consideraba sobrenaturales los efectos de la apariencia, y algunos sacerdotes astutos usaron por primera vez el ventrilocuismo. Muchos de los shamanes antiguos descubrieron sin querer el hipnotismo; otros se inducían auto-hipnosis fijando la vista por largos ratos en algunos puntos fijos, para entrar en la auto-hipnosis.

Aunque muchos adoptaron estas evasivas y decepciones, la reputación de su clase, después de todo, se basaba en ciertos logros aparentes. Si un

²⁴ .- LIBRO DE URANTIA. Documento 90.

Shamán fracasaba en sus empresas, y era incapaz de presentar una explicación plausible, se lo degradaba o se le mataba. Así pues, los shamanes honestos perecían pronto; sólo los actores astutos sobrevivían. El shamanismo fue el que quitó la dirección exclusiva de los asuntos de la tribu de las manos de los vejancones y de los fuertes para entregársela a los astutos, los hábiles y los perspicaces.

En el siglo XVI, la iglesia católica usó la institución de la “extirpación de idolatrías”, e intentó acabar no solo con las creencias religiosas indígenas, sino con sus prácticas terapéuticas mágico-religiosas y con sus representantes los YACHACS.

Al respecto Moya (1984: 192) escribe:

“son los que saben y hacen sabiduría, historiógrafos, médicos, componedores de entuertos familiares sociales, inductores de la participación social, intermediarios con el mundo extracomunitario, los ejes de la vida espiritual (Shamán), los conductores de la lucha y resistencia”

La función evangelizadora tenía siempre como objetivo, convertir a los indígenas a la fe cristiana y hacerles renunciar a sus creencias ancestrales; la práctica de evangelización, llevó a un sincretismo religioso, al introducir elementos de la iglesia católica como figuras de DIOS, la Virgen María y los

santos, en sus celebraciones festivas y también en sus rituales curativos mágico-religioso. Durante la colonia y hasta nuestros días los habitantes continúan con sus prácticas shamánicas-curativas, ya sea llamándose hechiceros-brujos o curanderos.

CAPITULO II

2.- La Influencia del Shamán en la Sociedad.

El hombre moderno ataca directamente sus problemas materiales; reconoce que la materia responde a la manipulación inteligente de la mente. El hombre primitivo del mismo modo deseaba modificar y aun controlar la vida y energías de los dominios físicos; y puesto que su comprensión limitada del cosmos le condujo a la creencia de que los fantasmas, los espíritus y los dioses estaban personal y directamente ocupados en el control detallado de la vida y de la materia, dirigió lógicamente sus esfuerzos a ganar el favor y el apoyo de estas agencias sobrehumanas.

En nuestra ciudad los rituales cada día van creciendo, en los sectores prominentes de la sociedad cuencana, ya que este tipo de actividad hoy en día no solo se da en las clases bajas de un grupo social, sino que de poco a poco se ha ido internando en las clases pudientes de la sociedad como son la clase media, media alta y en una pequeña medida en la clase alta o dominante de una sociedad que siente el impulso de acceder a estos servicios para los cuales tienen fines distintos. De manera que serán estos que financien los gastos para lograr el cometido o intención de curación, que tengan hacia el ritual.

*“Los griegos creían en la eficacia del consejo del
oráculo, los chinos utilizaban la magia como protección*

contra los demonios, el shamanismo floreció en India, y aún persiste abiertamente en Asia central. Es una práctica que tan sólo ha sido abandonada muy recientemente en buena parte del mundo.

Una y otra vez, surgieron verdaderos profetas y maestros que denunciaron y desenmascararon el shamanismo. Aun el evanescente hombre rojo tuvo un profeta de este tipo durante los últimos cien años, el shawnee Tenskwatawa, quien predijo el eclipse de sol en 1808 y denunció los vicios del hombre blanco. Muchos verdaderos maestros han aparecido entre las varias tribus y razas a lo largo de las largas edades de la historia evolucionaría. Y seguirán apareciendo para desafiar a los shamanes o sacerdotes de cualquier edad que se opongan a la instrucción general e intenten obstaculizar el progreso científico.

De muchas maneras y mediante métodos tortuosos los antiguos shamanes establecieron su reputación como voceros de Dios y custodios de la providencia. Rociaban con agua al recién nacido y le daban nombre; circuncidaban a los varones. Precedían

*todas las ceremonias fúnebres, anunciando la llegada
segura del muerto a la tierra de los espíritus.*²⁵

Para el cual los pertenecientes de cada sector de la comunidad social se presenta ante el Shamán, en primer instancia para una consulta como cuando un enfermo va donde el médico para un diagnóstico de su malestar, y de manera que la persona que se hace revisar, el Shamán diagnostica y puede dar un tratamiento para cada tipo de enfermedad o anomalía que en el cuerpo se encuentre. El Shamán no solo enfoca su poder de detección en lo que es el diagnóstico de enfermedades, sino también se inclina en la predicción de un futuro promisorio, ya sea de manera cercana o lejana o también puede determinar cosas a las que el paciente puede estar expuesto a sufrir percances en su salud o en su familia, y de manera equiparada en su vida social económica, cultural y otras formas en las cuales se producen cambios.

En nuestra ciudad hay curanderos que utilizan las mismas técnicas que los shamanes, éstos últimos vienen en determinado tiempo, ya sea en fiestas o por pedido del cliente ante una enfermedad, según los personajes que intervienen dentro de este estudio, las enfermedades se producen fundamentalmente por dos factores, lo sobrenatural y lo natural.

²⁵ “LAS PRACTICAS Shamanicas.” Libro de Uruntia, DOCUMENTO 90, EL SHAMANISMO —LOS CURANDEROS Y LOS SACERDOTES, en; <http://ellibro.org/librourantia/luppr090.htm>.

En lo sobrenatural los males son aquellas causas no humanas donde la influencia de fuerzas y poderes de los espíritus como los demonios van a aparecer en la aparición de ciertas enfermedades. Los ritos de veneración a los espíritus aun persisten en la mente de las personas que habitan en nuestros pueblos aledaños de nuestra ciudad.

Algunos habitantes de nuestra ciudad especialmente los que viven en el campo y sectores aledaños, creen que los cerros, las quebradas los lugares sólidos, tienen una energía o ambiente algo extraño. Como por ejemplo que al pasar por una quebrada o por cementerio pueden provocar un “mal viento o mal aire”. “El arco iris” puede producir enfermedades graves, esto es conocido dentro de un conocimiento popular.

En la razón del “Mal Aire”, encontramos una acción de un espíritu maligno, como es conocido el amigo “El Diablo”, que ataca a las personas provocando una enfermedad o accidente. Mediante el encantamiento se puede someter a los fenómenos naturales a voluntad del hombre, protegerlo de sus enemigos y de todo encantamiento, y dar al individuo el poder de perjudicar a los que son malos o a sus enemigos.

El encantamiento y el hechizo otorga el prestigio al Shamán y el enfermo encuentra que es lógico temer y cumplir todas las indicaciones de Shamán,

Si las creencias del paciente están fortificadas en las leyes elaboradas por la tradición, ha tenido experiencia en la vida práctica como es la enfermedad, ha tenido la oportunidad de observar rituales mágico-religiosos, de manera que el paciente esta y se encuentra dispuesto a recibir un tratamiento para enfermedad en particular para poderse curar.

Como un ejemplo se puede recoger las pisadas de alguna persona que le hizo un mal, e ir a arrojarlo en algún sitio desolado, dentro de un recipiente cerrado, la persona pierde su espíritu y por contacto adquiere dolor a los pies se le infecta y por consiguiente no puede caminar.

Según las personas entrevistadas:

“Los que quieren curarse de enfermedades malignas y también los que quieren hacer un mal a otra persona, acuden a un maestro curandero o Shamán, y le hacen trabajar para poder curarse de sus enfermedades o causar algún tipo de mal a alguna persona”.

Las personas que quieren hacer un mal acuden a los sabios Shamanes, el cual procediendo con los requerimientos de la persona en cuestión elabora un muñeco de lodo, con el nombre de la persona a la que requiere hacer el mal, colocando unas agujas en ciertas partes del cuerpo para que la enfermedad sea más dolorosa, y mientras realiza este trabajo recita unas oraciones... y hasta que no se retiren las agujas del muñeco, el enfermo no encontrará cura

para su enfermedad sino hasta que acuda a un Shamán para encontrar cura a su enfermedad.

La religión igualmente tiene una gran influencia en nuestra sociedad cuencana, en general los estados de salud y enfermedad del individuo depende de la voluntad divina según los entrevistados.

Las enfermedades pueden ser castigo o como una prueba divina, la mayor parte de las enfermedades se originan por el incumplimiento de las leyes divinas, una falta contra Dios, una falta contra el prójimo, la iglesia o las faltas contra uno mismo.

Se han evidenciado que los shamanes utilizan para sus tratamientos la religión, como por ejemplo los rezos, cánticos, imágenes, etc.

Como es el caso para la cura del espanto:

“El Shamán reza el santo rosario y le pide a Jesús Sacramentado, que le de vida al niño. Luego le limpia al niño con una vela que le va a dejar en la iglesia para las almas del santo purgatorio para que Dios lo sane. El espanto hay que curar en el nombre de la santísima trinidad, y la virgen santísima.”

Cuando entrevistamos a la Sra. Carmen Si en la curación está presente Dios, ella nos contestó:

“Claro que Dios está presente en la curación, por lo mismo se le nombra y les curo con sinceridad en nombre de Dios y que Dios les salve”.

Todos los shamanes dicen ser intérpretes de la voluntad divina y recomiendan siempre al cumplimiento de las leyes divinas. El ambiente que rodea al Shamán en el momento de la curación es un silencio total; siempre hay un altar con los santos de su devoción, por ejemplo Jesús del Gran Poder, la Virgen María, Virgen de la Nube, Virgen del Cisne, Santa Ana y San Judas Tadeo etc.

El Shamán pide al paciente la confianza a Dios y hacer promesas divinas, oír misa, dar una limosna, hacer alguna romería al santo o la virgen de su devoción. La religión hace que el enfermo busque algún alivio a sus problemas diarios, si tiene una sensación de culpa que le permita arrepentirse, solo la fe y la aceptación de la voluntad divina puede salvarlo; después de la intervención del shamán y a la vez como una penitencia que éste envía a su paciente ha cumplir.

2.1.- La sociedad y el shamanismo.

Nuestros entrevistados de las zonas aledañas de la ciudad de Cuenca, tienen una idea más o menos clara de las causas de las enfermedades, que están entre la pobreza y la enfermedad estando relacionadas las dos.

Un maestro Shamán de Cumbe nos comenta, “se enferman más de la pobreza, porque no hay posibilidades económicas, ya que mucha gente depende de lo que les envíen los migrantes para subsistir para así hacerse curar con un Shamán o médico particular, esto en el mejor de los casos que tuvieran familiares migrantes. Y en caso contrario las posibilidades son escasas, y por lo mismo que la gente que no tiene la posibilidad busca estos medios de curación shamánica”.

Diferentes personas comentan que se habían enfermado a causa de su trabajo o por exceso del mismo, y nos revelaron que “adquirieron paludismo por motivo que se desplazó a trabajar en el Pasaje”, “he trabajado mucho, y por eso estoy enfermo”, “estuve trabajando en el Oriente movilizándonos de lugar a lugar, de maderero estuve sano, y luego me enfermé”. Dos personas adultas mayores nos comentaron que cuando se enferman, y el ser pobre lo único que les queda es pedir a Dios que les recoja pronto, ya que por falta de medios no pueden curarse.

Según las investigaciones realizadas a alguna persona de la ciudad de Cuenca, relatan que la enfermedad es adquirida luego de jornadas duras de trabajo, ya que al asistir a la curación de un Shamán es costosa, recurren a pedir el dinero necesario para cubrir la curación a los prestamistas informales “los chulqueros”, pagando altas tasas de interés. Otra de las causas que la gente se enferme es la escases de tener una alimentación adecuada, ocasionando varias enfermedades a los individuos, “unos se enferman por falta de la alimentación adecuada, por el exceso del consumo de licor y de esta

manera no se alimentan bien adquiriendo enfermedades y apareciendo la desnutrición”.

Las condiciones ambientales juegan un papel fundamental en la adquisición de las enfermedades, de acuerdo con las personas que habitan en las parroquias y el área céntrica de la ciudad de Cuenca, por el cambio de clima o temporal se producen las enfermedades y nos mencionan que:

“En el frío se adquieren mayor cantidad de enfermedades que en el calor”, “cuando una persona se baña en agua fría corre el riesgo de contraer una pulmonía”, “a los niños pequeños al tomar contacto con el frío extremo se chupa en el pecho, y a causa de esto se produce la bronquitis”, “con el frío se afectan los pulmones, adquiriendo una especie de cólico.”, “El frío penetra en el hueso provocando dolores irresistibles”, “se amortiguan las manos, los pies, todo el cuerpo y da miedo de salir.”. En las mujeres que se encuentran luego del alumbramiento, “a algunas se les ocurre salir al frío con el cuerpo caliente y les produce Pasma”.

Existen diferentes enfermedades causadas por el frío y el calor excesivo:

El tratamiento para la curación de las enfermedades provocadas por el frío, se hace por acción de su contrario: el calor. Hay que tomar “aguas calientes”, aplicarse “cosas calientes” en el cuerpo, dormir caliente, sudar, etc.

Dentro del lugar del lugar donde atienden los Shamanes acostumbran a administrar remedios cálidos para remover el frío y normalizar el calor del

cuerpo: tales remedios son: los rayos solares, y las hierbas tales como: el poleo, la canela, el matico, la borraja, la hierba luisa, el toronjil, etc.

El calor también juega un papel importante pero en menor cantidad con relación al frío, según nuestros entrevistados, vemos que el calor es un factor de tomar en cuenta en la producción de enfermedades: “por el calor da fiebre”, “las enfermedades del calor, son enfermedades que están quemando ya que el sol produce insolación y el cáncer de piel”.

“Jóvenes cuando una persona se queda dormida afuera y coge el calor del sol, no circula bien la sangre casi no tiene remedio y cuando se aguanta el sol fuerte, da “ersipela””. (**Erisipela.** (Del lat. *erysipēlas*, y este del gr. *ερυσίπelas*). f. *Med.* Inflamación microbiana de la dermis, caracterizada por el color rojo y comúnmente acompañada de fiebre) ²⁶

El tratamiento para las enfermedades producidas por el calor, se hace utilizando cosas “frescas”. Los Shamanes atribuyen el poder fresco a los rayos de la luna, al sereno de la noche, al aire, las frutas y hortalizas; a los montes o hierbas medicinales como: el mortiño, la moradilla el shullo, llantén berros, nabos y casi todas las flores.

²⁶ .-Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

2.2.- El ritual del Shamán y la sociedad.

Los rituales pueden servir para la disminución de la angustia frente a lo desconocido o lo que desborda a un individuo. En el área cognitiva puede incrementar la concentración de los participante modificando la atención, en el área física facilitar la relajación y en el área emocional modular la ansiedad, el sentimiento de descontrol o la rabia.

Desde el punto de vista clínico, en las llamadas neurosis se afirma que la actividad obsesiva (pensamientos repetitivos) y convulsiva (movimiento y agitación del cuerpo de forma reiterada) forman parte de mecanismos psicológicos que disminuyen la angustia y evitan la posibilidad de un trastorno más profundo.

Los rituales vinculados al orden y la limpieza están especialmente presentes en las personas perfeccionistas, son sistemas o mecanismos de defensa frente a la angustia. La no realización de los mismos provoca malestar, mientras que su realización procura alivio.

2.3 Objetivo de un shamán

Las metas Shamánicas están en su actividad orientada a curar, a sanar. Busca actuar siendo el mismo un remedio. Desarrolla una relación de ayuda. Al iniciar cualquier trabajo siempre tiene un propósito. La situación tiende a ser vivida como un reto, dotada de un gran poder motivador, y al mismo tiempo una

fuentes de inspiración. Desde el punto de vista general, sus tareas pueden consistir en:

1. Restaurar la salud.
2. Limpiar.
3. Purificar.
4. Reparar.
5. Mejorar las relaciones del individuo con su grupo y entorno.
6. Dar sentido a lo que está ocurriendo, explicándolo de una manera significativa.

Durante los rituales shamánicos se acostumbra a utilizar varios talismanes y amuletos, este tipo de actividades pueden desarrollarse sobre problemas corporales, emocionales, cognitivos y sociales. Sin embargo, lo que diferencia especialmente al Shamán de otros ayudantes es que utiliza estados modificados de la conciencia. Es decir modifica deliberadamente su atención con un propósito específico durante su trabajo. Mientras dura la tarea, su entrega a la misma es prácticamente absoluta.

Sus intervenciones pueden entenderse desde una perspectiva de varios niveles. Así por ejemplo, ocurre en la llamada “cabaña de sudar”. En ella se pretende la purificación de una manera global: corporal, emocional y social.

CAPÍTULO III

3. Función de los elementos en el ritual.

Los elementos en un ritual están condicionados para los usos y circunstancias que van a intervenir para la curación, estos tienen diferentes usos, sus herramientas son varas montes y hierbas, también están presentes el uso de alucinógenos y animales, que se utilizan para las limpiezas que el cliente requiera o necesite, esto de acuerdo a cada caso o enfermedad que se presente.

También podemos encontrar el uso de colonias, aguas de montes, esencias y más utensilios que se destinan para la limpieza o purificación del alma y curación del cuerpo, para lo cual cada colonia u agua tiene un fin; de esta manera comenzaremos a hablar del funcionamiento de cada uno de los elementos del ritual.

3.1. Las Varas

En las mesas de los maestros curanderos o shamanes encontramos elementos que conforman la mesa o herramientas para la limpia u levantamiento, esto de acuerdo a lo que los clientes pidan que el maestro les haga y realice, para lo cual encontramos varios bastones, piedras, figuras antiguas, como vasijas de culturas antecesoras a nuestra civilización, espadas, imágenes de santos, crucifijos, figuras pequeñas de metal, artes “llamados así a las conchas o tapas de las mismas, que se utilizan para beber ciertos brebajes”.

Este modelo de mesa podemos encontrar en los recintos de los maestros shamanes, localizados en sus domicilios; sin embargo si se requiere de los servicios del maestro fuera de su lugar de trabajo hacia un lugar determinado, éstos cuentan con una mesa viajera que la llevan consigo para trasladarse de un lugar a otro, la misma que les permite fortalecer su trabajo , ya que esta es un pilar importante en su profesión ; cabe detallar que esto sucede con los maestros que son provenientes del Norte del Perú, del departamento de Piura en la Provincia de Huancabamba, desde donde la influencia de este tipo de arte o cultura traspasa fronteras y llega hasta el Ecuador y se presenta en nuestra ciudad de Cuenca, mientras que los curanderos locales adoptan este tipo de manifestaciones y técnicas en cuanto a la medicina tradicional; entonces aquellos tienen una réplica de la mesa en menor escala, y cuentan con un enlace con los maestros Shamanes ,los mismos que instruyen en este ámbito , a los paisanos de nuestra ciudad ya que realizan visitas periódicas a nuestro país, para encontrarse con sus discípulos y realizar limpiezas grupales en

las cuales los curanderos de nuestra ciudad se someten a la limpia para liberarse de las energías negativas que a lo largo del tiempo de su actividad han sobrellevado; de esta manera también aprenden las técnicas de curación del maestro, para poder continuar con las curaciones en el tiempo que el maestro shamán se encuentra ausente de la ciudad.

MESA VIAJERA, O REPLICA DE LA MESA DEL MAESTRO SHAMÁN

La mesa viajera es una minimización de la mesa original, igual cuenta con una serie de bastones, piedras, figuras e imágenes de santos y demás enseres que son utilizados en los procesos de limpias o levantamientos; siendo éste el modelo de mesa que los curanderos de nuestra ciudad utilizan para su trabajo de limpia, levantamiento o curación.

Así determinaremos a todos estos elementos como *“la mesa ritual del maestro curandero”*.

Entrevista al maestro curandero.

“Don Víctor ejecuta el ritual en la mesa de curación. Los símbolos y utensilios usados en descritos actos de curación ‘‘mesa’’, están orientados al norte y se divide en dos partes: la primera es netamente simbólicamente ‘‘curandera’’, mientras, que la parte restante es usada por los utensilios u herramientas del shamán ‘‘ganadera’’. En la mesa curandera se sitúa una serie de objetos, como la cruz de Motú, imágenes de san Antonio, la Virgen del Cisne, San Martín de Porras, Virgen del Quinche, e incluso la Virgen del Cajas y muchos más; así una imagen de un santo divide en dos mitades la mesa. En ocasiones se coloca fotos de los pacientes que precisan ser limpiados sobre la mesa. Muchas figuras y cerámicas que forman parte de la mesa ganadera, son en realidad piezas arqueológicas extraídas de las huacas, las mismas que pueden tener casi un milenio de antigüedad. Por su parte las flores están en la primera mitad de la mesa y son para el ritual final del florecimiento.

La mesa guarda ‘‘prendas’’ e instrumentos para limpiar a quienes tienen que curarse; a veces se limpia con piedras, lanzas, espadas, varas y huacos. Las piedras son los instrumentos rituales de la mesa que sirven para limpiar los encantos. Los palos que se ven al fondo de las mesas ganaderas se llaman ‘‘chontas’’, y son varas o bastones de carácter antiguo, que sirven para limpiar a los enfermos; las varas de metal son curanderas. Las chontas están hechas de tallos leñosos que tienen el poder de limpiar, como *Bactris* sp., *Iriarteia* sp., Guayacán negro (*Tecoma* sp.; familia Bignoniaceae), guayacán morado y

bejuco. La segunda mesa tiene la finalidad de defender y hechar fuera todos los males de los enfermos, pues tiene un poder mayor.

La Mesa de saneamiento se utiliza para purificarse, curar enfermedades y mantenerse en un buen estado de salud. Según el Shamán la mesa conecta al enfermo con las fuerzas del universo, la naturaleza y los elementos por el encuentro de objetos de poder llamados “Artes” que el shamán emplea. Los utensilios (espadas, varas de chonta, minerales, hierbas sagradas y medicinales) provienen de, civilizaciones y culturas diferentes del Mundo y a veces son muy antiguos.

En la mesa se trabaja con la danza, ejercicios, con la limpieza de las piedras de fuego, las varas de chonta y las espadas para librar bloqueos energéticos, miedos, mal de ojo, sustos, etc. Liberamos el cuerpo, soltamos tensiones y fuerzas negativas que hayan sido creadas por maldiciones de personas, envidias y celos que estancan el amor, el trabajo, el éxito y el desarrollo espiritual. El shamán hace un barrido de todas esas fuerzas negativas, liberando a la persona y atrayendo la buena suerte, la armonía, la alegría al hogar y las fuerzas positivas necesarias para crecer y avanzar.

Durante la ceremonia se crea un círculo mágico de energía que actúa sobre los tres planos: físico, psíquico y espiritual de cada participante. Las ceremonias Shamánicas tienen lugar por la Noche en la oscuridad para obtener un mejor resultado. Una vez realizada tal ceremonia, ya se puede restablecer el flujo de energía nueva y se siente una gran liberación, la misma que la persona puede utilizar para avanzar en la vida y romper los obstáculos que impiden su evolución.

La poderosa energía generada, le confiere la fuerza necesaria para la realización de sus metas.

3.2. Los Alucinógenos.

Los alucinógenos son una serie de productos naturales que se encuentran en la naturaleza en su forma original de planta que los curanderos y shamanes utilizan para la realización de sus trabajos, ritos y más utilidades que ellos le encuentran, dentro de un rito o una mesa de limpieza o curación se presentan los alucinógenos, que son comúnmente utilizados principalmente por los shamanes; para la colocación de las mesas, de entre los alucinógenos toman la planta muy común en nuestro medio y por ende para los Shamanes “San Pedro” para la realización de la ritualidad de las mesas.

Planta de San Pedro,

En las mesas del maestro curandero, los pacientes pueden tomar una combinación de hierbas o también bien ingerir la pócima del San Pedro. Para ello primero describiremos el ritual del cactus alucinógeno, llamado así por nuestro Shamán entrevistado.

“El san Pedro se compra en los mercados de hierbas medicinales; procede de la sierra y habitualmente se almacena durante meses hasta que madura y adquiere un tono discretamente amarillo. Existen varios tipos y calidades de esta planta. Se considera que son mejores y más utilizados por los curanderos para la realización de las mesas, los cactus que crecen a mayor altitud; aquellos que se dan en zonas donde vive el jaguar o la boa (herencia mítica en la que se asocia el san Pedro con estos animales); los cactus sin puntas (los que poseen espinas se consideran peores, con menor efecto alucinatorio); los cactus maduros de color amarillo (en lugar de los ejemplares muy verdes); y los cactus de cuatro, siete, ocho o nueve puntas (con mayor contenido en mescalina y mayor poder alucinógeno). Cuanto más tiempo haya estado almacenado un cactus, más potente y mayor contenido en alcaloides y derivados de la mescalina tendrá; en ocasiones, el curandero guarda las plantas cortadas hasta un año para provocar tal maduración.

Según los curanderos, los cactus de san Pedro que crecen en los jardines y en las casas no sirven para curar, pues ‘han escuchado a las personas y se ha impregnado de los aromas de las comidas cocidas’; sólo los cactus de san Pedro que crecen solos y aislados en terrenos rocosos de las cordilleras son los que deben emplearse en los rituales. Sin embargo el san Pedro cultivado

en casa es más fuerte y ‘ataca más’ (tiene mayor efecto alucinatorio), pues se aprovecha de todas las cosas que ha oído.

Con tal descripción los cactus que emplea nuestro maestro curandero proceden de la sierra ecuatoriana o peruana, donde crecen, junto al jaguar y las grandes boas llamadas ‘macanche’. El corrobora que el san Pedro de siete puntas es el mejor cactus pero debe cortarse con la luna llena, para que después madure y no se pudra.

El día al realizarse el ritual, se corta en rodajas ,dos ‘palos’ o troncos de san Pedro y se ponen a hervir en unos 8 o 10 litros de agua durante varias horas, hasta que se evapore gran parte del líquido y queden de dos a tres litros. Esa noche, cada paciente tomará un vaso de esa pócima con 100 ml de san Pedro; los niños ingieren la mitad de esta cantidad. Habitualmente se mezcla un cactus de san Pedro de siete puntas con uno de seis, o uno de ocho con otro de siete. Cuando se quiere preparar un san Pedro con mayor contenido en mescalina, para trabajos espirituales más fuertes o para hacer el mal, se hierven tres o cuatro cactus o bien se emplean cactus con mayor número de puntas. Antes de ingerir el san Pedro, los pacientes deben inhalar por la nariz un preparado gelatinoso que consta de tabaco de Huancabamba cortado y macerado, junto con una serie de perfumes que contienen alcohol (aguardiente yunque, agua aromática de cananga, agua de florida y colonia). Las hojas de tabaco se mezclan y se maceran con 30 ml de agua florida, un cuarto de frasco de cananga, un cuarto de colonia y un botellín de aguardiente de yunque. El agua de cananga es un perfume que consta de su esencia de flores, colorante rojo. La colonia es un perfume compuesto de alcohol etílico,

agua des-ionizada y fragancias. El agua florida contiene alcohol al 96°, agua destilada, esencias de ámbar y almizcle.

Este preparado se macera en una gran concha marina, que se encuentra con frecuencia en los túmulos funerarios de nuestros antepasados y que tiene carácter sagrado. Esta mezcla se ‘levanta’ o inhala mediante unas pequeñas conchas, primero por el orificio de la nariz derecha y después por la izquierda. Este acto de ‘levantar’ provoca una sensación quemante en la nariz, pero no desencadena alucinaciones. Habitualmente se emplea tabaco negro, pero a veces se usa el tabaco rubio o blanco, más fuerte, para los ‘trabajos’, rituales o curaciones más pesados.

Las conchas marinas siempre han tenido un carácter sagrado en las culturas precolombinas. La ‘tiza de huaca’ es una masa hecha de conchas marinas quemadas y pulverizadas, que se empleaba, y aún se usa en la actualidad, como remedio para tratar distintas enfermedades cutáneas por su alto contenido en azufre. La tiza de huaca se utilizaba a modo de ofrenda funeraria esto encontrado en las huacas. Esta tiza también era empleada por las tejedoras pre-incas para untarse los dedos durante el proceso de hilar.

Hay personas que no pueden “levantar” singar, o inhalar este preparado por vía nasal, sobre todo aquellos que sufren enfermedades cardiovasculares. Los niños y los más jóvenes “trascienden”, es decir, vierten el agua de florida en las manos, la inhalan y se frotan el cabello con ella. Quienes sufren de epilepsia o están deprimidos están imposibilitados para ingerir el san Pedro. Existen casos de sujetos que han tomado grandes dosis de san Pedro, o con

*una concentración muy elevada de mescalina, que han fallecido por el efecto de alto grado de la mescalina*²⁷.

EFFECTOS DEL CACTUS DE SAN PEDRO

A continuación narramos nuestra experiencia en la mesa ritual de don José García a la que asistimos de madrugada, junto con diez pacientes. Hemos transcrito literalmente algunas de las letanías cantadas por el curandero.

“Tras ingerir la pócima del cactus de san Pedro, éste “conversa y despeja la vista” al maestro curandero, hace que se le presenten los astros y los ‘encantos’, los cerros donde crece el san Pedro, las lagunas sagradas las cordilleras y huacas que protegen al maestro. El maestro curandero nos informa que las visiones inducidas inicialmente por la mescalina (es un alucinógeno que se encuentra presente en el cactus de Peyote y San Pedro) y son más fuertes que las artes, u objetos de poder presentes en la mesa, porque le dan fuerza y lo guían. Las artes llevan al maestro a los encantos, le hacen viajar (viaje Shamánico bajo efecto alucinatorio de la mescalina); “...al buen maestro siempre le pasan cosas buenas durante el viaje...”. El primer viaje del maestro fue a las lagunas y cordilleras, después a las huacas. Una vez que inicia el rito y toma el san Pedro, invoca al señor y a las imágenes de sus santos y les reza. La cuenta del san Pedro es la otra parte importante del ritual de la mesa, para que el san Pedro le hable al oído y al cerebro. “En la cuenta, hay que concertar al san Pedro con el tabaco, el mismo arte va

²⁷ Entrevista al shamán maestro curandero Víctor Vera

dirigiendo a uno y le despeja”. El hecho de singar antes la hoja de tabaco da fuerza al cactus y ayuda a limpiar el mal (pensamos que se potencia el efecto alucinógeno). Cuando se produce el vómito (efecto secundario de la mescalina), se dice que el san Pedro ha limpiado más.

Algunos pacientes no experimentan alucinaciones, otros ven luces o estrellas; sin embargo, cuando uno de ellos “ve”, significa que está teniendo alucinaciones intensas. El contenido de las visiones provocadas por el san Pedro guarda relación no sólo con el efecto de la mescalina, sino también con el carácter de la enfermedad que sufre el paciente. Así, las principales visiones bajo el efecto mescalínico en la mesa ritual son la aparición de individuos que no quieren a esas personas o que quieren hacerles el mal, la visión de los objetos o las artes de la mesa ritual, figuras de animales (culebras, toros, felinos), así como sensaciones de miedo y angustia. El maestro siempre intenta controlar el efecto alucinógeno en sus pacientes, pero en ocasiones éste puede durar más de una hora. Para evitar efectos alucinatorios poco placenteros o de una duración indeseada, así como síntomas gastrointestinales (vómitos, diarrea), el maestro controla el ritual y procede a soplar y refrescar a los sujetos con agua florida, perfume de azahar, esencia de lima y maíz blanco.”²⁸

3.3. Las hierbas

En nuestro medio los maestros utilizan las hierbas para la cura de espanto, ojo, mal aire o mal viento, este tipo de hierbas son conocidas por nuestra gente desde épocas ancestrales, que se han heredado de generación

²⁸ Entrevista al maestro shamán José García

en generación hasta nuestros días, utilizándose los mismos métodos de curación, para lo cual nombraremos las siguientes hiervas o montes:

- La ruda.
- El Altamizo.
- El poleo.
- El piaco
- El chilco o chilca.
- El romero.
- El Floripondio o Huando.

Origen del floripomdio:

Sus variedades conocidas son: arbórea, suaveolens, insignis, áurea y sanguina, estas especies se conocen como *floripondios* en México, yas en algunas regiones de Centroamérica y *estramonios* en España donde incluso se venden en invernaderos y a través de catálogos por correo.

Aunque se afirman que son nativas de América del Sur y "se sospecha que todas son cultivadas pues se desconocen en estado silvestre" está en México son bastante comunes.

Todas las especies son biológicamente complejas y han sido utilizadas como alucinógenos desde tiempos inmemoriales, principalmente en los Andes y en el Amazonas donde reciben el nombre de toá. Se sabe poco sobre sus usos antes de la Conquista, no obstante, hay algunas referencias como la del científico francés La Condamine.

Mecanismo de acción y formas de empleo.

Las flores de *Brugamsia* se ingieren preparadas en infusión. Sus efectos comienzan entre los 15 y los 30 minutos después de ingerirla y duran hasta 72 minutos, aunque cada vez con menor intensidad. La *escopolamina* esta planta contiene un agente anticolinérgico que actúa bloqueando los receptores colinérgicos en el cerebro. En función de ello se deprimen los impulsos de las terminales nerviosas o, si la dosis ha sido elevada, se estimulan y posteriormente se deprimen.

- Dosificación:

La dosis letal de la escopolamina se halla alrededor de los 100 Mlg. No se conoce la dosificación exacta que pueda contener una infusión de floripondio. Normalmente se prepara una dosis moderada con una flor; dos a tres flores serían una dosis alta, y cantidades mayores pueden resultar peligrosas ya que la dosis activa de la escopolamina es muy cercana a su dosis letal.

- Efectos psicológicos y fisiológicos:

A nivel físico la escopolamina provoca que las pupilas se dilaten, aumente el pulso y el ritmo respiratorio y la acción de los músculos decrezca. También seca las membranas mucosas de la nariz, la boca, la garganta y otras áreas. No se ha confirmado daño genético en humanos debido al uso de la escopolamina.

La escopolamina no provoca tolerancia ni adicción física o psicológica. Su retiro no supone síndrome de abstinencia alguno.

- Los usos andinos del floripondio:

-José García maestro Shamán cuenta que algunos shamanes que trabajan con la Ayahuasca también lo hacen con el Floripondio y San Pedro, aunque lo más común es que se especialicen en una sola planta pues consideran peligroso hacer lo contrario. Menciona también que los que se especializan en esta planta, los "floripondieros" viven una vida relativamente más corta que los otros.

- No siempre es fácil obtener una audiencia con los dioses:

En Plantas de los Dioses, se asegura que, a pesar de su belleza, las flores de Brugamsia ocasionan dificultades. Para ellos también son plantas de los dioses, pero no como el *peyote*, *los hongos* y *la ayahuasca* que son regalos más agradables. Desde su perspectiva, sus efectos son más poderosos y molestos, con periodos de violencia e incluso de enfermedad temporal, así como los males que siguen a su ingestión, contribuyen a situarla en un lugar de segunda categoría. Terminan diciendo que los dioses no siempre se esfuerzan por hacer la vida fácil y estas flores son un regalo perenne que recuerda que no siempre es cómodo tener una audiencia con los dioses.

- La Santa María.
- El Sauco Negro y Blanco.

Las hierbas han sido muy útiles para curar las enfermedades del campo ya nombradas, muchos de estos montes los conseguimos en los jardines domésticos, también los podemos encontrar en forma silvestre en el campo de nuestra ciudad. Para las limpias del espanto, el ojo, el mal aire, los maestros toman una cantidad de cada una de estas plantas para proceder a la limpia, formando atados de montes que luego se utilizan para la limpia.

En la limpia del ojo, mal aire, espanto, el maestro o las señoras que limpian en los mercados dicen *“ojo maldito quisha, quisha deja al guaguito salte salte”* este tipo de limpias lo realizan señoras que salen los martes o viernes a los mercados para vender los montes y realizar las limpias principalmente a los niños en los mercados de nuestra ciudad como son; la Feria Libre, 10 de Agosto, 9 de Octubre, y 27 de Febrero, ya que estos mercados son muy concurridos por las amas de casa que acuden para hacer limpiar a sus niños.

3.4. Los animales.

En nuestra ciudad las limpias están generalizadas por los montes, pero también se utilizan los animales para las limpias, dentro de ellos se encuentran; el cuy y la gallina, utilizando las mismas técnicas para la curación o soba de estos animales.

La soba del cuy y la gallina es un procedimiento de diagnóstico y curación andina, y su técnica se ha introducido en nuestra ciudad. Para los maestros la

soba del cuy es un procedimiento de diagnóstico, pronóstico y curación de enfermedades, el mismo que se realiza frotando con un cuy todo el cuerpo del paciente, sacrificando luego al animal para examinar su organismo.

Como procedimiento de diagnóstico, el organismo del cuy reproduce las afecciones que tiene el paciente, y para el curandero la observación del organismo del cuy equivale a la observación del organismo interno del paciente, como si el paciente se hiciera una radiografía.

Según nuestro encuestado el Maestro José; *“El diagnóstico del cuy consiste en dos partes: inspección de la parte externa del animal y examen de los órganos internos.*

Para el examen de los órganos internos se requiere cortar con un cuchillo el abdomen en su parte central, separando la epidermis hacia ambos costados para que sean visibles los órganos interiores, y se procede a la observación de cada órgano; con este proceso se pueden palpar los órganos genitales, intestinos, riñones, páncreas, estómago, hígado y vesícula. Luego se corta el diafragma y se observan los pulmones y el corazón. Se continúa con la garganta. Finalmente, se despelleja la cabeza del cuy liberando el cráneo para su observación.

Se supone que a través de la limpia se devuelve el bienestar al paciente, creando un equilibrio y unidad con la naturaleza, el entorno (familia, amigos, y demás personas de la comunidad) y con el mismo. Antes de comenzar con el ritual hay que escoger adecuadamente que cuy requiere el afectado o paciente. Por ejemplo, si se trata de un hombre, el cuy deberá ser hembra y si se trata de

una mujer el cuy será macho. Asimismo, es preferible que el animal sea de color blanco o negro que tenga como máximo una semana de nacido.

El procedimiento de la limpia comienza sahumando al cuy. Es decir, soplando el humo del incienso para que permita observar mejor el motivo del mal. Luego, entre rezos y cantos a los dioses andinos y católicos (el rito ha sincretizado ambas religiones) se pasa el cuy por el cuerpo del paciente, deteniéndose en algunas partes donde previa conversación entre el paciente y el shamán o curandero, podría estar el origen de la enfermedad.

Cuando se ha terminado de pasar el cuy por todo el cuerpo del afectado, el maestro deja caminar y según la forma que camine el animal se determina el motivo de la enfermedad o la afección. Pero para un diagnóstico más completo es necesario abrir al cuy para determinar en su interior si tiene partes oscuras, las mismas que suponen las dolencias de las personas.

Este tipo de prácticas (sobas) no lo se realizan exclusivamente en el cuerpo de un paciente, sino que también se realizan limpias en los hogares, con la finalidad de ahuyentar las malas energías que se supone están presentes en varios hogares cuencanos; para tal proceso se toma al cuy y se recorre la casa, de cuarto en cuarto, por todas las esquinas. El número de cuyes que se utilizan es de acuerdo a la carga de energías que se encuentren en la casa, si está muy cargada de energías malas se requiere de mayor número de cuyes”

¿Por qué mayor cantidad de cuyes en una casa con mayor energía negativa?

“Eso es porque en donde hay mayor cantidad de malas energías los cuyes se mueren, y por ello se requiere mayor cantidad de cuyes, y donde hay menos carga de energías negativas se requiere menor cantidad de cuyes.”

Desde nuestro punto de vista estas prácticas Shamánicas, se vuelven efectivas, siempre y cuando el paciente demuestre fe, aceptación, voluntad de disposición a los efectos de las prácticas curativas, entonces será cuando sus enfermedades sanen o necesidades sean cumplidas.

CAPÍTULO IV

4. Técnicas y organización de la Curación.

Entre las técnicas de curación que realizan los maestros encontramos un rito que realizan en la noche, este rito es de curación, levantamiento, y expulsión de las malas energías que al espíritu aqueja y no deja que se desarrolle a plenitud en sus labores cotidianas, para esto está la realización de la mesa o mesada de curación y levantamiento, en donde el maestro curandero o shamán realiza el rito de la poción del San Pedro, que da a beber a cada uno de los asistentes a la mesada.

Previo a la mesada el maestro toma el cactus de San Pedro previamente seleccionado lo corta en rodajas, para su posterior cocción en un tiempo de 2 a 3 horas, y con una cantidad de 3 a 4 litros de agua común, tal cocción se lo mantiene en el punto de ebullición para que se evapore una cierta cantidad de líquido, para que quede en un mínimo de 1 litro a 1,1/4, de la pócima esto según la cantidad de asistentes a la mesada, luego de esto el maestro realiza la colocación de la mesa en un lugar escogido para la realización de la mesada. El inicio del ritual de la mesa curativa es fijo, sucede en la oscuridad hacia la medianoche, probablemente para evitar el efecto fotofóbico (el rechazo a la luz) de la mescalina (alcaloide que se encuentra dentro del cactus de San Pedro).

El maestro curandero pide permiso al señor y reza un padrenuestro, un avemaría, un credo y una salve; ingiere un poco de agua perfumada de cananga y después la echa por la boca sobre la mesa (éste es el acto ritual de

la limpia); mueve una maraca ritual y emite varios silbidos con una armónica. Tras ello invoca sus 'encantos' (las huacas, los cerros, las Huaringas, las lagunas, y la virgen). Tras pedir permiso a Dios, comienza a 'trabajar'; para ello el maestro ingiere su poción con el san Pedro y después 'levanta' o inhala o singa la mezcla de tabaco y aguardiente.

La letanía que canta la citamos en parte: *"...vamos recordando mis lagunas, vamos levantando y recordando mis buenas varas, con buen tabaco bien plantado, recordando mis lindas madrugadas y mis lindos cristales, con buen tabaco bien plantado y buen perfume..."*. En ese momento, el maestro curandero y sus dos asistentes (los levantadores) están de pie, bebiendo el san Pedro y 'levantando' la mezcla de tabaco y aguardiente. La letanía prosigue: *"...vamos levantando y recordando mi vara ganadera, con buen tabaco rubio, recordando buenos rayos, relámpagos y remolinos; recordando mis buenas varas y espadas ganaderas, buen toro (probablemente se refiere a la micha toro, una planta alucinógena rica en atropina), recordando mis buenas víboras, voy levantando y recordando mis encantos, buena cananga, buen encanto, buenas provincias, voy recordando con buen tabaco bien prensado, así voy levantando..."*.

En ese momento, el curandero y los dos levantadores vuelven a beber, acto seguido escupen al suelo la bebida, y prosiguen: *"vamos levantando mi banco curandero, recordando mis buenas madrigueras y buenas piedras, grandes caballeros, grandes majestades, grandes inquisiciones, ciento por ciento, mil por mil, con buen tabaco rubio (...) y voy recordando mi banco ganadero, voy levantando y recordando mis provincias..."*. De este modo, los

tres curanderos de pie, beben poco a poco, escupen y ‘suben’ o inhalan el tabaco y alcohol. Después, el maestro usa la maraca mientras los dos asistentes se dirigen a la segunda mesa ritual; el maestro reza en la primera mesa y los dos levantadores en la segunda mesa ritual.

Acabada esa fase, el maestro silba y entona una música rítmica, mientras hace sonar la maraca; en ocasiones escupe, tose o se suena la nariz, pues se encuentra bajo los efectos del San Pedro y el tabaco. Seguidamente comienza a presentar a los pacientes: *“estos queridos enfermos, señoras y señores, san Pedro, lindos caballeros...”*. En ese momento, pregunta el nombre del primer paciente, quien dice su nombre; el curandero le responde: *“bien nombrado en mi banco curandero con sus lindas hierbas”*. Tras eso, el maestro reza, pues este paciente va a tomar hierbas en lugar del san Pedro para tratar una enfermedad: *“toda envidia, todo contagio, voy levantando y voy asegurando mis hierbas, voy levantando dentro de mi mesa curandera, ganadera, y que les vaya sacando sus contagios y sus males y el piojo de huaca...”*.

A continuación el maestro curandero se frota las manos y la cara con el agua perfumada de cananga y acto seguido la aspira. En ese momento presenta en su canción al cactus de san Pedro: *“...ya se lo vengo cantando, ése es mi lindo san Pedro, ya se lo vengo nombrando, ya se lo vengo contando, ése mi lindo san Pedro y se les vayan saltando todas las inflamaciones que tienen en el riñón, ya se lo vengo nombrando, ése mi lindo san Pedro, para que les vaya provocando...”*.

Tras ello, los pacientes, puestos en pie, inician el proceso de ‘levantar’ la mezcla del tabaco con el aguardiente lo resuellan 3 veces y dicen su nombre.

Primero se levantan quienes van a tomar el san Pedro luego se santiguan con el vaso de San Pedro y lo beben, después de ellos lo harán las personas que ingieran sólo la infusión de hierbas y semillas. Quien ha tomado san Pedro se limpia en la primera mesa; en la segunda mesa se limpia quien ha tomado las hierbas; la segunda mesa tiene dos calaveras de 'gentiles' o antepasados, que dan fuerza a la mesa.

Para la inhalación del tabaco, primero lo levantan por el orificio nasal derecho, y luego con la mano izquierda lo levantan por el lado izquierdo de la nariz. Después se devuelven a las conchas con las que inhalaron a la derecha e izquierda de la mesa, y en pie se limpian ritualmente del mal con las varas de la mesa usando varas de ajo caspio, huantaco, membrillo y una espada, porque estas son un fuerte del maestro; posteriormente usan una prenda (cualquier tipo de ropa de los pacientes) para limpiarse simbólicamente tres veces el cuerpo. El vaso desde donde bebieron los pacientes el alucinógeno, se le devuelve al maestro tras contar hasta cinco y golpearse repetidamente con él en la cabeza. En total, los enfermos se tienen que levantar en tres ocasiones. Se levantan por segunda vez en la segunda mesa, primero por la derecha, colocando las conchas de los moluscos en el lado derecho de la mesa. El tabaco con cananga se coloca en el lado izquierdo de la mesa; después se limpian de nuevo con las varas. La tercera vez, se levantan en la mesa principal con el maestro curandero.

La siguiente fase del ritual consiste en la limpieza. Tras levantar, a los pacientes se deben limpiarse de pie con una vara para echar fuera la mala suerte. Los asistentes del maestro beben agua perfumada de cananga y la

escupen, para después frotar a los pacientes siempre primero por el lado derecho del cuerpo. Durante todo ese tiempo el curandero continúa cantando y haciendo una música ritual con su maraca y armónica. Los 'levantadores' limpian con una 'prenda', que es una piedra de la mesa ganadera, mientras sacuden el brazo y la pierna derecha de los pacientes; posteriormente hacen lo mismo con el lado izquierdo de los sujetos. Durante esta fase, los dos asistentes del maestro, colocados delante de la mesa principal, aspiran de los pies a la cabeza al enfermo. A su término, los asistentes beben e inhalan alcohol y tabaco, limpian con piedras y prendas, y finalmente silban al aire con los envases de las colonias.

La fase final de la mesa ritual consiste en hacer florecer al enfermo que tomó el san Pedro, ya libre de todo mal; para ello, éste tiene que levantar o inhalar un líquido que contiene lima con azúcar y hojas blancas. El florecimiento se lleva a cabo delante de la mesa principal; se coloca a dos pacientes que han tomado san Pedro y deben levantar la pócima con lima, primero por el lado derecho de la nariz y después por el lado izquierdo. Este ritual se realiza en grupos de dos sujetos, mientras que los primeros se colocan en los laterales de la mesa. Al final, se vierten polvos de talco sobre el paciente, que debe soplarlos.

Es lógico pensar que en la denominada mesa ritual, la curación viene dada no sólo por el efecto mescalínico del San Pedro, que produce visiones e imaginaciones a veces desenfrenadas, sino que también influye la fe del paciente, ya que si no creen en dicha sanación, no tiene sentido someterse a

tal práctica curativa; recordemos que esa es la regla principal que se debe tener para someterse a dicho ritual de sanación. Ya que el complejo y elaborado ritual al anochecer, el clima de sugestionabilidad y el efecto de los cantos y perfumes que se vierten sobre los pacientes influyen en gran medida. Una vez terminada la mesa ritual al amanecer, los pacientes retornan a sus casas luego de darse un abrazo y saludo de buenos días.

La dieta de la curación está regida por algunas restricciones que se deben seguir al día siguiente de la mesa ritual. Quien ha tomado el san Pedro no puede ingerir condimentos como ají, cebolla o ajo, frituras, aceite o fruta (a excepción de la lima); tan sólo pueden tomar una dieta con caldo de gallina criolla; tampoco se puede fumar, lavarse, bañarse o quitarse la ropa al día siguiente de tomar el san Pedro. En general, sólo se permite tomar el cactus una o dos veces al mes. Las restricciones para quien ha tomado hierbas en la mesa son las mismas, pero se prolongan durante tres días. Esto según el maestro es de obligación seguir para que la curación tenga efecto dentro de los asistentes a la mesa de curación.

4.1. Elementos de Curación.

Los elementos que se utiliza en la curación son los siguientes: invocación a Espíritus de las Huacas, restos arqueológicos de los antiguos o, primitivos habitantes; espíritus de cementerios, de preferencia los espíritus de los antiguos; espíritus de los cerros encantados, de lagunas encantadas, de los ríos, mar, plantas vivas; espíritus de las espadas, de los sables, dagas,

puñales, lanzas o bayonetas, de preferencia las antiguas, de acero, de bronce; se implora espíritus de otros maestros vivos o muertos, espíritus de animales: tigres, leones, toros, osos, culebras, águilas, buitres, lechuzas, búhos, cóndores, etc.

Las plantas mágicas que utiliza el shamán durante sus rituales son:

Según el caso, que se estime conveniente y sea necesario usar, entre las más destacadas tenemos:

Ayahuasca.- Cura males espirituales, predispone al paciente para dar apertura de la mente, da paso a las visiones de imágenes y entes espirituales.

Misha o Micha.- Usada para que el maestro pueda rastrear o hacer el seguimiento espiritual al paciente.

Contra Hechizo.- Usada especialmente para quitar males de los pacientes.

San Pedro.- Usada para dar fuerza espiritual al paciente en el momento del ritual.

Tabaco.-Usada para alcanzar la fuerza, energía en cada acto o ritual que realiza el maestro.

Flores.- Para florecer y ayudar al paciente en la suerte, trabajo y amor.

Hierba Cariño.- Para dar suerte en el amor.

Toro Cimuro.- Para castigar, golpear y alejar a los espíritus enemigos que se aprestan ofender tal ritual.

Perfumes.- Propias de flores que permiten florecer en la suerte, trabajo, y amor del cliente. Aparte de estos elementos existen otros elementos que utilizan los shamanes estos son:

URCUS.-También llamados Ceros, son piedras negras muy pulidas que los Shamanes encuentran en las cascadas cuando hay luna llena; pero en días comunes y corrientes ellos no las pueden encontrar y menos aún las personas que nada tienen que ver con el Shamanismo.

- Preparado de flores de la selva.- Este producto se encuentra contenido en una botella de vidrio, tiene un rico aroma, el Shamán lo utiliza para limpiar los males de la persona.

PUSCO.- Es una piedra muy parecida a la piedra pómez, de color plumizo y tamaño pequeño, y sirve para curar a las personas con mala suerte.

JALINGAS.- Son una especie de collares con cortezas vegetales que utilizan los shamanes para hacer música; según manifestó el Shamán visitado "José García "; los Urcos entre más música produzcan las Jalingas, más contentos se ponen al momento de curar a los pacientes, el Shamán cuelga estos de forma cruzada en sus hombros.

SACHA RUNAS.- Son dos animalitos disecados que están atados a una cinta, el Shamán cuelga en su cuello, estos sirven para limpiar los males de las personas; García manifestó que estos se alegran según el paciente mejora; mientras si no se ve mejoría se ponen tristes ,aunque esto por lo general no sucede.

HUESOS DE ANIMALES, UÑAS DE ÁGUILA.- Sirven para atraer la suerte a las personas, la explicación es que como el águila es cazadora y atrapa sus presas, por lo tanto también, puede atraer la Buena Suerte.

UÑA DE YACUN.- Se usa para que las mujeres puedan dar a luz ,cuando no pueden hacerlo, para esto raspan un poco de uña y la infusionan en agua, esta mezcla toma la mujer, por consiguiente el Shamán afirma, la madre "da a luz o da a luz".

AGUA DE GÜIRIRIMA.- Es un compuesto de agua con cucucho, sirve para los hombres impotentes, "el Shamán García " dice que la forma de administrar ,ésta bebida es una cucharada en la mañana al hombre con este problema y que en la noche tendrá a lo seguro potencia sexual.

SUPAY AYPÁ.- Es una ollita o vasijita de barro pequeña encontrada en las tumbas de los antiguos; en su interior contiene tierra de sepultura, sirve para que a la gente le vaya bien en los negocios.

MACHIN JACHA.- Es una piedra de mediano tamaño que el Shamán utiliza para sacar el mal de la planta de los pies de los pacientes.

PACHA RUMI O JURI JURI.- Sirve para ver a través de su orificio que males posee la persona, se trata de una piedrita plana de color plomo en cuyo centro posee un hueco.

AMAZANGA O JULAGUATO.- Es un instrumento musical de tamaño pequeño y color negro, sirve para tocar durante las curaciones.

YACU MAMA.- Es una especie de mandíbula de algún animal pequeño, sirve para limpiar el cuerpo de la persona, para ello el Shamán raspa el Yacu mama y lo mezcla con el Preparado de Flores de la Selva.

SINLLI RUNA.- Son cortezas de Árbol Duro, se las encuentra en montes vírgenes, y tienen un significado especial para el Shamán porque por medio de ellas él puede saber si las parejas regresan o se separan definitivamente.

PUCA CASPI.- Llamado también Palo Colorado, sirve para saber si la persona va a tener vida larga o no; para ello el Shamán frota en el Puca Caspi, unas gotas de Preparado de Flores, si se hace rojo la persona tendrá larga vida y si no toma ningún color la persona morirá pronto.

CURACAS O CURAGAS.- Son las calaveras de 3 monos, el viejo, el macho y la hembra; estos son quienes guían a la manada en la selva, por medio de ellos el Shamán llama o invoca algo.

CACHOS VENADO.-Son 2 cuernos unidos a un hueso, tienen muchos poderes y el shamán lo utiliza para curar a las personas que están locas o que andan delirando.

MUCAGUA O CALLANA.- Es una especie de lavacara de un material parecido a la corteza del coco, sirve para lavar las manos de las personas que tienen problemas de movilidad de los dedos, lo que conocemos como Artritis o enfermedades semejantes a esta.

URCO.- Es una piedra plomiza de forma irregular, sirve para curar los pies o a las personas curcas que no pueden caminar normalmente, a los pacientes se les pasa en la planta de los pies constantemente, esta piedra nunca se acaba.

BUDAS.- Son de bronce y el Shamán los tiene como adorno, no tienen ningún significado en especial.

CUCHILLO.- Es de metal y el shamán lo utiliza para hacer las raspaduras del Yacu mama, Uña de Yacun, etc.

LANZAS DE CHONTA.- Específicamente de chonta llamada también madera incorruptible, el Shamán utiliza éstas para dar valentía a los hombres,

hay una lanza Macho de color más oscuro, la de color menos oscuro es la lanza Hembra.

TIJERA.- De metal y utilizada para recortar fotos de personas según las intenciones.

WAYUSA PURO.- Es un estuche en el que el maestro guarda las fotos ya tratadas por él, para unir a las personas, lo tapa muy bien y de allí las fotos no salen nunca.

➤ Los siguientes elementos conforman uno solo y sirven para castigar las enfermedades.

GUASI UNGU GUNACAI SANA.- Piedra de moler pequeña

GUARMI PURO.- Especie de copa pequeña de material parecido a la corteza del coco y con líneas negras en su contorno.

TINAJA.- A manera de taza sin oreja de tamaño un poco mayor al Guarmi Puro, su material es parecido a la cerámica de color plomo.

SHINGO SHINGO.- Manojos de ramas con hojas del árbol de ese nombre, o también un combinado con otras plantas, que el shamán utiliza para limpiar a los enfermos.

PALATI MUNI.- Sirven para dar vida ya que son semillas que según nos explicó el maestro nunca se pudren y transmiten algo de esa característica al paciente.

EL RITUAL PARA LA LIMPIA

Enciende un cigarrillo.

Fuma y coloca una corona muy semejante a la que el lleva puesto al paciente.

Bota humo sobre la mesa que posee todos los elementos.

Baño a su paciente en el preparado de flores a los Urcos.

Da los Urcos al paciente, uno en cada mano.

Le pasa el Shingo Shingo a la persona por todo el cuerpo.

Habla, sobre lo que le está pasando al paciente, continúa fumando y sopla el preparado de flores sobre el paciente, coge los otros Urcos y le pasa en todo el cuerpo del paciente que permanece sentado, y le sopla el preparado de flores en la cabeza de la persona, continua hablando de lo que le sucede y produce sonidos.

Sopla las manos del paciente, aquí tanto el Shamán como el paciente poseen en sus manos los Urcos. Continúa pasando un Urco y algunas varas en el cuerpo del paciente, sigue hablando y produciendo sonidos raros, como rezando en baja voz.

Sopla el Preparado de flores en el cuerpo del paciente y le rodea en la cabeza con sus manos, frota con tierra del Supa Yaypa (la vasija pequeña) en el cuello de la persona. Lo sopla con dirección de la ventana del cuarto, como despidiendo a lo sacado del cuerpo del paciente.

Le pasa los Sacha Runas unidos en el cuerpo, continúa soplando con dirección a la ventana y alzando los Sacha Runas. Le saca la corona a la persona y le rodea el cuerpo con ésta. Por último sopla con más fuerza que antes despidiendo de esta manera todo lo sacado en la limpia del cuerpo.

4.3. Prácticas de Curación.

Dentro de la práctica de curación Shamánica entre los shamanes, el diagnóstico es tan importante como el tratamiento y es el shamán quien lo lleva a cabo. Según el modelo de curación, el cuerpo es un depósito estratificado de fortalezas y debilidades adquiridas a lo largo de la vida. La función del shamán consiste en realizar un diagnóstico preciso y dejar entonces el tratamiento del paciente en manos de otros curanderos. Para ello, se cree que los shamanes cuentan con la ayuda de espíritus benévolos. En realidad, se supone que son dichos espíritus quienes reclutan, forman y ordenan a los shamanes que actúen.

La razón, o causa de la enfermedad, determina el tratamiento de la dolencia. Hay un tipo de dolencias que se considera intratable, ya sea porque el cuerpo no cuenta con la capacidad necesaria para combatirlos (como por ejemplo el estreñimiento, la indigestión), o porque no existe posibilidad de cambio (como en el caso de retraso mental, defectos de nacimiento y maleficios). Hay otra categoría que se cataloga como enfermedades pasajeras, causadas supuestamente por impurezas tales como, un calor excesivo o líquidos nocivos que pasan por el cuerpo. Cuando se les habla a los shamanes de la teoría de los gérmenes, no la rechazan ni dudan de la autenticidad de su propio sistema. Se limitan a incorporar los gérmenes en su lista de impurezas que pueden causar enfermedades pasajeras.

Las enfermedades residentes, así denominadas porque habitan en el cuerpo durante un periodo considerable. Se supone que la causa de las enfermedades residentes obedece a una conducta indebida, con relación a ciertos objetos

peligrosos. Cuando un poder o energía está en el lugar correcto, tiene un efecto benéfico; cuando está desplazado, crea disturbio. Entrando en el mítico espacio pasajero del ritual Shamánico, un shamán puede recuperar una parte perdida del alma y traerla a casa, puede sacar energía foránea del cuerpo del cliente y retornarla al lugar de donde vino. Cuando todas las energías han regresado a los lugares a los que pertenecen, el resultado es la salud, y las cosas en la vida comenzarán a organizarse por sí mismas de mejor manera.

4.4. Curación.

La curación Shamánica

El Shamanismo es una forma ancestral de medicina energética. Cura Shamánica consiste en una variedad de prácticas de curas corporales que hace el shamán para apoyar la cura de otra persona. Usando métodos y herramientas únicas para cada persona específica, el shamán promueve una cura en tres dimensiones, conectándose con el cliente, el universo y los espíritus (la energía). El shamán es hábil en conectarse con el espíritu y su mundo, a través del acto de moverse dimensionalmente en diferentes niveles de consciencia.

Los síntomas de obsesiones espirituales, son pérdida de parte del alma, incluyendo miedos excesivos, inhabilidad de confiar en los demás, temas de baja auto estima, depresiones, falta de claridad, confusión, y enfermedades crónicas sin causa aparente. Estos temas relatan directamente a una pérdida de poder personal y de integridad interna en la persona. En la cosmovisión Shamánica, el poder y la capacidad de mantenerse sano están intrínsecamente

conectadas y van de la mano. Si el alma es rescatada y llenada con su poder esencial, no hay espacio para la enfermedad, la cual en la visión Shamánica es una fuerza invasora. Las sesiones individuales son diseñadas para promover la cura del cuerpo, mente y espíritu.

- Tipos de tratamientos Shamánicos individuales
- Liberación de Energías Espirituales Invasoras

Esta poderosa sesión de energía libera del campo energético individual cualquier energía invasora que no sirva al cuerpo, mente y espíritu. A través de la interacción con el cuerpo, las estructuras físicas, y el flujo energético circulante se restablece, la circulación de los fluidos vitales físicos y energéticos, permitiendo que se restablezca la integridad de las funciones bioenergéticas, y el flujo de la energía vital, en el espíritu.

- Rescate del Alma

La pérdida del alma es una enfermedad espiritual que causa dolencias emocionales y físicas. Nosotros perdemos una inmensa cantidad de energía, buscando partes perdidas de nuestras almas en el camino de la vida encarnados. Hacemos esto inconscientemente, de varias maneras, generamos sueños durante el sueño, y sueños despiertos, experimentando diferentes caminos de búsqueda espiritual, y creando relaciones que nos reflejan nuestras partes perdidas; solo por mencionar algunas cuestiones. Muchos de nosotros no nos sentimos “enteros”, y son minoría los que vivimos tan plenamente como podríamos.

El rescate del alma en el shamanismo es bien conocido como una práctica efectiva en restaurar la fuerza vital de una persona. El shamán

emprende la jornada con el cliente para apoyarlo a encontrar las partes perdidas de su alma. Partes que en esta u otra vida el cliente ha perdido, entregado o abandonado. La pérdida de la fuerza vital es conocida como “*pérdida del alma*”, esto puede ocurrir cuando sufrimos un trauma, abuso infantil, un accidente, una intervención quirúrgica, entonces es cuando según los Shamanes experimentamos dificultades profundas en el campo emocional, cuando nos separamos de un compañero(a), o somos separados de ellos, sufrimiento o muerte de alguien amado, y así por delante. Frecuentemente nosotros nos separamos de partes de nosotros para estar presentes durante estas situaciones. El shamán está entrenado para emprender la jornada en diferentes niveles de consciencia para apoyar al cliente a localizar estas partes y regresarlas a su cuerpo, mente y espíritu. El shamán posee la clarividencia para observar en su jornada que partes fueron rescatadas, y funcionar como un mediador para apoyar el cliente a integrarlas. Entonces esta forma de rescate del alma más bien se enfoca al regreso e integración de la energía vital perdida, más no llegar al lugar donde el trauma propiamente dicho se encuentra. La sesión de cura provee cambios en la vida y son sustanciales. Un tratamiento Shamánico puede apoyarle a dismantelar patrones energéticos empáticas, que ya no sirven al cuerpo, mente y espíritu; abre canales de expresión personal y libera bloqueos mentales, psicológicos, espirituales y físicos, incluyendo temas de linajes familiares; libera condiciones dolorosas, y restaura la integridad holística de la salud; libera sentimientos reprimidos y pensamientos obsesivos, por lo tanto asiste en el proceso de transformación personal

En el tratamiento Shamánico de un paciente, se combina por la fuerza curativa de las plantas de poder y la movilización de la energía interna del paciente. El Shamán es parte del proceso curativo. Para garantizar el éxito de la curación o no, utiliza su energía positiva, para cambiar la polaridad energética del paciente, su facilidad de comunicación con el subconsciente y la psique de las personas y su capacidad de captar las fuerzas del universo.

El Shamanismo y su terapia mágica, van más allá del tratamiento de enfermedades corporales o psíquicas, más bien ayuda a las personas a crecer espiritualmente o despertar en una dimensión espiritual especial.

Para el efecto de esto contaremos unos relatos que estarían presentes en nuestro medio, y disponen que la curación sea efectiva dependiendo de la fe del paciente, teniendo en cuenta que la curación está determinada por el maestro shaman y por sus capacidades, y en algunos casos tenga que recurrir hacia un maestro superior, a él se lo contacta en la zona norte de Perú, para que se haga presente en los ritos de curación que ameritan su presencia y para una mejor credibilidad de la sanación; entonces, dependiendo del caso, la mesada de curación, tipo de enfermedad y si la enfermedad no se la puede tratar aquí, se pide al paciente movilizarse a otros lugares del país o fuera de él como es la zona norte de Perú.

Fuimos testigos en una de las sesiones de curación que tuvo lugar en nuestra ciudad; a una mujer que arrojó un tumor del estómago grande del tamaño de un huevo “exactamente” después del término de una ceremonia de curación de toda una noche; la cirugía que estaba programada para que tuviera lugar en

el hospital fue cancelada porque el tumor ya había desaparecido. Así hemos presenciado otros eventos similares. Desde el punto de vista Shamánico esto es lógico y no milagroso. Cuando alguien necesita curación, el espacio físico donde la curación tiene lugar es transformado a través de las oraciones imploradas y la ubicación estratégica de los altares.

CONCLUSIONES

- ✓ El shamán es un individuo que tiene la capacidad de modificar la realidad o la percepción colectiva, de manera que no responde a una lógica causal, este está dotado de facultades anímicas superiores con la función de agente coordinador del grupo social al que se pertenece.
- ✓ El shamanismo es una de las más valiosas expresiones de la resistencia a morir del espíritu, es una práctica cultural, conocida a través de la antropología y la historia que dicen: la medicina shamánica es un “Patrimonio de la Humanidad”, que ha transmitido de generación en generación, de pueblo a pueblo, donde el principio vital es la armonía, la unidad con la naturaleza.
- ✓ Los rituales shamánicos utilizados para la curación y la resolución de problemas observa la relación entre ésta y la medicina tradicional andina.
- ✓ El shamán a través de un estado alterado de conciencia tiene la capacidad de comunicarse con una realidad alterna, cultiva relaciones con animales de poder, espíritus guías y otros seres sobrenaturales, utiliza técnicas de sanación tales como extracción de objetos, recuperación del alma y rituales de danza, valora objetos y lugares especiales que facilitan su desarrollo como sanador.
- ✓ Los elementos comunes entre el shamanismo y el espiritismo y santería son obvias. En estos tres sistemas de ayuda el sanador trabaja bajo un estado alterno de conciencia (trance) que le permite comunicarse con otras realidades. El santero, el médium espiritista y el shamán utilizan la

ayuda de seres transpersonales para lograr ayudar a sus clientes. Algunas técnicas que utiliza el shamán se parecen a las del santero y el médium espiritista. Por ejemplo, la extracción shamánica puede compararse con los despojos y el trabajo de causas. En el espiritismo y la santería se cree también que algunos objetos tienen poder (resguardos y amuletos) como en el shamanismo.

- ✓ El shamanismo contiene principios universales de sanación que van a manifestarse en otros sistemas de ayuda. En ese sentido este sistema tiene bases arquetipales (modelos ideales) que trascienden el tiempo y el espacio. El shamanismo seguirá vigente en el próximo milenio pues es un patrón de conducta enraizado en la psique de los seres humanos.
- ✓ El shamanismo se ha manifestado en diversas expresiones, convirtiéndose en tradición, mitos y costumbres; en la zona de Cuenca podemos encontrar entre la población indígena, que rinde culto a la tierra que le brinda los recursos para subsistir.
- ✓ En el Ecuador se han evidenciado estas manifestaciones desde las culturas precolombinas ligadas a la naturaleza, en las zonas del austro a través de excavaciones, han podido ser ejemplo: Chordeleg, Guapán, Narrío. La sociedad actual ha tenido la influencia del shamanismo, a la cual ha recurrido ante problemas materiales y espirituales.
- ✓ Después de haber realizado algunas entrevistas en la ciudad de Cuenca, las personas realizan una asociación entre la enfermedad y la pobreza, los curanderos manifiestan: la gente se enferma de la preocupación de no tener trabajo, la gente se enferma de tener largas jornadas de trabajo;

todo para no caer en la pobreza, caso contrario sería un maleficio que busca que no progresen. De allí acudir a los rituales para disminuir la angustia de los problemas y conseguir la atención del participante para facilitar la relajación, modular la ansiedad-descontrol-rabia.

- ✓ En los rituales Shamánicos, los elementos están condicionados de acuerdo al uso y circunstancia: alucinógenos, animales, colonias, esencias. En las mesas de estas ceremonias se hallan herramientas tales como: bastones, piedras, figuras, vasijas, espadas, imágenes de santos. Uno de los alucinógenos usados en estas prácticas está la planta de san Pedro.
- ✓ En nuestra ciudad, la presencia de Shamanes nativos es muy escasa, ya que éstos también vienen de otros lugares del país, o naciones hermanas, para la intervención de ellos en las curaciones, los Shamanes locales realizan sus ritos con técnicas locales o aprendidas de los visitantes, y dentro de nuestra ciudad estos son llamados shamanes, curanderos o brujos.

BIBLIOGRAFÍA

- ❖ ARTE DE CURAR Y ENSEÑAR: comparada de la historia medicina ecuatoriana y universal del origen del hombre a la medicina genómica, quito. 2d. 2004, pgs.595. Ilus. Fot. Graf.. Es.
- ❖ ANTÓN`TSAMNINT, Raquel Y. Víctor Hilario CHIRIPA INCHIT. Tnsentsak. La Experiencia Shamánica en el pueblo Shuar. Ed. ABYA-YALA, Instituto Normal Bilingüe Intercultural Shuar-Bomboiza. Págs. 145.
- ❖ BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Miscelánea Antropológica Ecuatoriana. Arqueología y Etnohistoria del sur de Colombia y el Norte de Ecuador. Compiladores José Alcina Franch, Segundo E. Moreno Yánez. Boletines del Banco Central del Ecuador. #6. Edición 1986. Ediciones Abya-Yala.
- ❖ BIDOU, Patrice, PERRIN, Michel. Lenguaje Y Palabras Shamánicas. Ediciones ABYA-YALA, Movimientos Laicos Para América Latina (MLAL), 1988, págs. 158.
- ❖ CONSTANZA, Di Caupa. Shamán Y Jaguar, Iconografía de la cerámica prehistórica de la Costa Ecuatoriana. En Miscelánea Antropológica Ecuatoriana. Pág. 157-169.
- ❖ GUEVARA Darío. Un Mundo Mágico Y Mítico En La Mitad Del Mundo. Eds. ABYA-YALA. Págs. 150.
- ❖ GRUPO OCEANO. Océano Uno Color. Diccionario Enciclopédico, Edición de 1995.

- ❖ MARTÍNEZ Borrero, Juan. Espíritus, Mitos Y Rituales, Una Aproximación Comparativa a la Estética y el Significado de lo Religioso en América, de lo Precolombino a lo Popular Contemporáneo. Universidad de Cuenca, 2000. Documento digital, material de clase.
- ❖ MICROSOFT CORPORATION. "Shamán." *Microsoft® Encarta®* 2006 [CD]. 2005
- ❖ OBEREM, Udo. Espíritus Y Brujos En Las Riveras Del Napo, Humanistas I. Universidad Central del Ecuador. Editorial Universitaria. Quito. Págs. 76-83. Edición 1958.
- ❖ PELLIZZARO, Siro. El Uvishin, ed. Mundo Shuar, Quito.
- ❖ URUNTIA. "Las Practicas Shamanicas.", El Shamanismo —Los Curanderos Y Los Sacerdotes, Documento 90, Libro de Uruntia.
- ❖ VALDEZ Matienzo, Adriana. "MAGIA VERDE, El Poder Mágico De La Plantas". Ediciones MIRBET S.A.C. 1ra ED. Julio 2009, Deposito Legal en la Biblioteca Nacional del PERÚ.
- ❖ VÁZQUEZ M, Miguel M. Dir. General. Libro De Cuenca, 1988, I Edición, Editores y Publicistas. Biblioteca del CIDAP.

CONSULTAS EN LINEA:

- ❖ www.wikipedia.com.
- ❖ <http://ellibro.org/li>
- ❖ [brourantia/luppr090.htm](http://brourantia.luppr090.htm) 15:42 29/06/2009
- ❖ http://www.urantia.org/spanish/es_docs/doc092.htm_ 15:27 29/06/2009
- ❖ http://www.visitaecuador.com/amazonia.php?cod_sec=ri1iwu7&cod_men=uNUqFVGz_14:21 27/06/2009